

هست. آنچه را هر مسیحی از گفته‌های مسیح فهمیده است و می‌فهمد، همه فهم نارسائی می‌باشد و همه ظواهر و ندولی برای تفکر آثائی و آمینی این گسترش و گشایش افکار مسیح و محمود و رکس در سده‌ها یا دهه‌ها، اصیل هستند و چهره‌های مختلف آن‌ها می‌باشند، و بدون این چهره‌ها نمیتوان آثای محمد یا مسیح یا مارکس را شناخت. با قبول مفهوم "حقیقت" که دو حلقه‌ایست میتوان حقیقت را فقط در خود آن افکار که در انجیل یا قرآن یا آثار مارکس است، متمرکز ساخت ولی چون فهم ما از آن حقیقت، ظاهر در برابر آن باطن است، ما همیشه از حقیقت در قرآن یا انجیل یا در آثار مارکس دوریم یا فهم ما از آن، نارساست یا به قول مارکس، آگاه نبودن از آن‌ها داریم. برخورد با حقیقت، عقل انسان را حقیر و بی ارزش می‌سازد. عقل انسان، ظاهر قرآن است، ظاهر انجیل است. در حالی که در مفهوم آثا و آمیغ وارد، خدا انسان، چهره آثا میشود و این چهره در انسان، تبدیل به مینو میشود. حقیقتی به معنای باطن و اصل، وجود ندارد. خدا انسان به چیزی به نام حقیقت و با ما هیئت حقیقت، برخورد نمی‌کند. اصل، همیشه جان است، همیشه زندگی است، همیشه خرد خود انسان در نقش پرورش جان است. اصالت را هیچگاه از جان، از خرد زنده (از و هو مینو) نمیتوان گرفت و به حقیقت و کمال و ایده آل و غایت داد. در حقیقت (تفکرو جهان بینی و فلسفه استوار بر مفهوم حقیقت)، اصل همیشه در خود حقیقت، در خود "آنچه تجسم حقیقت است" (در قرآن، در انجیل، در آثار مارکس...) میماند و این حقیقت به مفهوم آثا، جنبش پیدایش و ایشی در تاریخ و زمان ندارد، یعنی آن اعمال و اقدامات را نمی‌زاید، عمل و تلاش برای شکل بخشی‌ها، از آن حقیقت زائیده و گسترده نمیشود. این اعمال، این اقدامات، پیدایش و زایش و آفرینش و دهش آن حقیقت نیست بلکه ظواهر آن حقیقت است. هیچکدام این "واقعیت‌دهی‌ها"، تلاش‌ها برای اجراء آن حقیقت، با آن حقیقت، انطباق ندارد. اصل، فقط و فقط در خود همان افکار حقیقت، در همان علمی که حقیقت را در بردارد، در همان دینی که حقیقت را در بردارد، هست و در این اعمال و گسترش و اقدامات اجرایی و تحقق‌دهی‌ها، یا هیچ حقیقتی نیست یا فقط سایه‌ای ناقص یا مسخ شده یا گمراه‌کننده از آن حقیقت هست. حقیقت، فقط در تاریخ، نزول و هبوط می‌کند، می‌افتد. حقیقت در هر واقعیت بخشی، اُفت دارد، هبوط میکند، فاسد میشود. همه تاریخ اسلام یا مسیحیت، داستان هبوط و سقوط و اُفت

اسلام با مسیحیت است. ولی خود حقیقت، اصل، همیشه در علو دسترسی ناپذیر خود و آلوده ناشدنی (معصوم و راستین) میماند. واقعیت دادن حقیقت در تاریخ، گسترش و زایش و دهش حقیقت نیست. تاریخ، سیر آفرینشی نیست. ولی در آمیغ، آمیغ، آشا، اُرد، همیشه حاضر است، با آنکه در چهره دیگرش (در شکل دیگر) باشد. این آمیغ و آشای اسلام است که در هر برهه‌ای از تاریخ اسلام، در چهره دیگرش حاضر است. این آمیغ ما رکسیسم است که در هر برهه‌ای از تاریخ گسترش ما رکسیسم، در چهره دیگرش، حاضر و زنده است.

نومیدی از نمود یا چهره یک ایده است که مردم را مجبور میسازد (وقتی مردم در مفهوم حقیقت، زندگی و تاریخ و اجتماع را می فهمند) تا "پیدا ییش حقیقت را در آن چهره و نمود و واقعیت" منکر شوند. تا بدین سان ایمان به آن ایده را نجات بدهند.

با انکار وجود حقیقت در آن رویدادها و نفرت شدید نسبت به واقعیت‌ها، منکر "نسبت دادن این واقعیات به حقیقت، به ایده مورد ایمان خود" میشوند و بر عکس آن حقیقت و فلسفه را خالص تر و عالی تر و رویائی تر و ناب تر میسازند.

حقیقت، همیشه در واقعیت یافتن (اجراء کننده هر کس و هر گروه و هر حزب که میخواهد باشد) آلوده و ناپاک میشود و فقط در پاکی اش (در جدائی از واقعیت اش)، حقیقت است، و در واقعیت ناپاک است. صاحبان قدرت، حقیقت را در عمل و اجراء و واقعیت بخشی، فاسد و تباه میسازند، ولی تجربه این تباهی، ایمان به پاکی و علویت آن حقیقت را می افزاید. تاریخ، سیر آلوده و ناپاک ساختن حقیقت است. تاریخ، همیشه انسان را در تجربه اش، به فکر حقیقت می اندازد، چون همیشه باطل است، به یاد ایده آل می اندازد، چون همیشه در واقعیت و رشکست میشود، به یاد عدالت می اندازد چون همیشه عدالت در واقعیت، تبدیل به ظلم میشود.

این شیوه تفکر بر اساس حقیقت، با آنکه به احق اعتراض و مقاومت در برابر "قدرت اجراء کننده حقیقت" (چه حزب کمونیست باشد، چه طبقه روحانی و علماء مسیحیت یا اسلام باشد یا حکومتی که تعهد اجراء آن حقیقت را کرده است و خود را مروج آن حقیقت میداند) میدهد، تا دانسته، اصالت را از خود او به عنوان جان و انسان می گیرد.

اعتراض و مقاومت و در مقابل قدرت حاکم یا متجاوز، از جان و انسانیت

خودا و سرچشمه نمی گیرد. در حالی که ویژگی داستان کیومرث و قیام سیامک بر خدا هر یمن همین " حق و قدرت اعتراض و مقاومت برای تأیید اصالت جان انسان " است .

به عبارت واقعیات روز ما، قیام علیه محمد رضا شاه یا رژیم اسلامی خمینی، بر اساس دفاع از حقیقت اسلام یا تجدید اسلام در هویت راستینش نیست بلکه استوار بر اصالت جان انسانی است. ما بر ضد هر قدرتی هستیم که جان مردم را می آزارد، زندگی مردم را آسیب می زند. آنچه اصل است، حقانیت به حاکمیت دارد و یا حق حاکمیت از او سرچشمه میگیرد و تاج بخش است. عا مه هم، تاج است، چون نما قدرت است. بنیاد تفکر ایرانی در این است که اصالت در جان است نه در حقیقت. کیومرث یا گایا، نخستین جان است. اصالت در زندگی است نه در دین و ایدئولوژی و تئوری علمی. آنچه علیه " اصالت و برتری و تقدم زندگی " بر می خیزد، بزرگترین گناه را میکند. آنچه سیامک و ایرج و سیاوش می کنند، استوار بر مفهوم " اصالت زندگی یا جان " است. این ها برای دفاع از " اصالت و قداست جان "، خود را فدا میکنند. حکومت ایران با ایرج در داستان، شروع میشود یعنی با اصالت و قداست زندگی، نه با اصالت و قداست یک حقیقتی، چه این حقیقت، دین زرتشتی باشد چه دین اسلام، چه مارکسیسم. چنانکه رستم که با زچهره همین قداست جان است (مفهوم آرا مش و پرورش، زائیده از قداست جان میباشد) در برابر اسفندیار که مظهر " ایران دینی و ایران ایدئولوژیکی " است " می جنگد اسفندیار برای تقدم حقیقت بر جان، برای اصالت حقیقت در شکل دین زرتشتی جها دمیکند و رستم " چهره " اصالت و قداست جان " است. مسئله واقعی میان اسفندیار و رستم پیکار بر سر اصالت است. یا اصالت حقیقت یا اصالت جان و زندگی .

مسئله ایران در سراسر تاریخ پیکار بر سر همین انتخاب بر سر همین یا این و یا آن است، حقیقت یا جان .

در رابطه میان حقیقت و انسان (به عنوان جان)، چون درک و شناخت انسان از حقیقت، همچنین " عمل انسان برای اجراء حقیقت "، رابطه نارسائی و کمبود وسطی بودن و سقوط و هبوط و ورشکستگی و محرومیت " شناخت و عمل " در برابر " حقیقت " است، نقش حاکمیت در حقیقت میماند، و از اندیشه و عمل و تجربه انسان و طبعاً " از انسان به عنوان جان، گرفته میشود. این دیگر مهم

نمی باشد که حقیقت نامبرده در دین تجسم می یابد یا در یک ایدئولوژی یا در یک تئوری علمی یا در یک فلسفه و یا یک جهان بینی تجسم می یابد یا در یک دامنه از زندگی (یک جزء و مقطع از زندگی) مثلاً "در روابط اقتصادی یا روابط سیاسی تجسم می یابد".

"آنچه تجسم حقیقت شد"، اصالت و طبعاً "حاکمیت را از انسان به عنوان جان و زندگی، می گیرد، با سلب اصالت از جان و انسان و انتقال آن به "آنچه تجسم حقیقت است"، انسان و جان را از حاکمیت و حکومت میراند. از این پس، انسان و جان، همیشه آلوده سا زنده حقیقت است و حقیقت، علیرغم آلوده و ناپاک سازی مداوم انسان، همیشه راستین و پاک و ناب میماند و بدینسان، همیشه حقیقت راستین و ناب و پاک و روشن، حق حاکمیت مطلق دارد. ولی در پیوند با اشیا و آمیغ وارد، انسان و جان، همیشه اصل میماند. شناخت و عمل انسانی از اشیا و آمیغ وارد، واقعیت و شکل دهی انسان، شناخت انسان، اصل است. آنچه انسان از اشیا و آمیغ می یابد، می اندیشد و می کند و می گوید و احساس میکند، اصل است، باین است، مایه است، تخم خود را هست.

در دامنه حقیقت اندیشی، شکست ها و ورشکستگی ها در اجراء آن حقیقت، همه شکست های انسان ها یا قسمتی از انسان ها است (هیئت حاکمه، طبقه حاکمه موجود) نه خود آن حقیقت. آن حقیقت، وراء شکست، وراء آلودگی، وراء هبوط است. این است که "آنچه تجسم حقیقت است"، تداوم و ابدیت پیدا میکند. حقیقت، خود را بدین ترتیب ابدی میسازد. حقیقت یک فکریا فلسفه رد کردن و دور انداختن نیست. تجربه و اندیشیدن انسانی حق و قدرت رد کردن و دور انداختن آن را ندارد، حق و قدرت بریدن و گسستن از آن را ندارند. اگر مردم صدا بر نیز از حکام اسلامی، از طبقه آخوند، سرکوفته و سرخسبوره بشوند، حق و قدرت آنرا ندارند و در خود نمی یابند که حقیقت را در اسلام زیر سؤال بکشند، یا از اسلام دست بکشند. اگر ما رکسیست ها ده بار از احزاب ما رکسیستی در واقعیت دهی به ما رکسیسم سرخورده و نومید بشوند، حق و قدرت درونی آنرا ندارند و در خود این شهادت را نمی یابند که حقیقت را در مارکسیسم زیر سؤال بکشند.

حاکمیت با پیداز دست کسی که حقیقت او را آلوده کرده است (به شیوه ای فهمیده و عمل کرده که به محرومیت و یأس مردم کشیده شده است) به دست کسی که همان

حقیقت را، درو را این آلودگی می فهمد (و آنرا حقیقت راستین می خواند) بیفتد. حقیقت برای مردم، اصالت را حفظ میکند و تقدم بر جان دارد. از این رو نیز جا بجا شدن قدرت و حاکمیت، انقلاب، جا به جا شدن اصالت و تقدم نیست. اصالت از حقیقت به جان (به انسان) انتقال نمی یابد. ولی حکومت مردمی، همین انتقال اصالت از حقیقت به جان و به زندگی در انسان، در هر انسانی هست. مفهوم حقیقت، بزرگترین خطر برای اصالت و حاکمیت انسان و جان است. با تسلط مفهوم حقیقت در اذهان و روان مردم، اصالت از مردم گرفته میشود. در ذهن مردمی که مفهوم حقیقت ریشه دوانیده است، آنکس حقیقت را در شکل راستینش (در ناآلودگی هایش) می فهمد، اعتلا بسیار زیاد در حیثیت اجتماعی و سیاسی و حقوقی پیدا میکند. او در واقع با باطن، با اصل، عینیت می یابد و دیگران (جا معه و انسان ها و خلق و کارگران و ملت) از اصل دورند، از باطن حقیقت، از شناخت باطن حقیقت دورند. اصالت در جان "نه تنها انتقال حکومت و حاکمیت به مردم است بلکه به شیوه زندگی کردن است. شیرینی جان، شادی جان، در همین اصالت انسان و جان است. همین که "جان نزد جان هست" (داد و دام نزد کیومرث، نخستین جان هستند)، جان نزد خودش هست و همین حضور جان نزد جان در خود و در دیگری، همین پیوند جان با جان بی میانجی (نزد = پیوند بی میانجی دو جان) مهر و شادی است. کیومرث با پیوند یافتن با داد و دام و با سیامک، مهرمی و وزد و شاد است.

اصل، نزد خود بودن است. نزد چیزی بودن، بیان "اصالت" آن چیز است. در تورات و قرآن، آدم، نزد یهوه و الهه است، یعنی یهوه و الهه، اصل است. در شاهنامه داد و دام نزد کیومرث هستند. کیومرث نخستین جان است. جانها در فردیتشان، در کثرتشان نزد جان نخستین، نزد جان مایه ای هستند. جان، در انسان، اصل است. و جان نزد خودش که جان باشد، هست و جان در کثرتش نزد جان در اصلش، در بنش هست (داد و دام نزد کیومرث) و این شادی است. با سلطه حقیقت، انسان دور افتاده از حقیقت است. حقیقت، نیاز به التهاب و برتافتگی و بر دمیدگی و هیجان در انسان دور افتاده و رانده و تبعیدی دارد تا او را به اصل برساند. التهاب و هیجان و برتافتگی و اشتیاق، نشان آن است که اصل در حقیقت، دور از اوست، اصل در ایده آل، دور از اوست. اصل در سعادت اخروی، دور از اوست. تمتع و شادی و سعادت، همه فردائی

هستند. هر فردائی می آید به جز فردای حقیقت و ایده آل و آخرت که فردائی هستند که همیشه فردا می ماند و هر روزی که ما به آنها نزدیک شدیم، آنها یک روز "عقب" ترمی روند. حقیقت، عقبائی است، همیشه، پس می اندازد، تمتع و شادی و سعادت تا رسیدن به حقیقت "تا رسیدن به ایده آل و کمال، تا رسیدن به آخرت، به عقبه بپس می افتد، به پس انداخته میشود. تمتع و شادی و سعادت، در صندوقی پس انداز میشوند که میان ما و آن، فقط یک روز ناگذشتنی هست. سعادت و شادی و تمتع و لذت، همه اش در حقیقت، عقبائی است، همه اش را با ایده فاصله یک روز به عقب افکنند ولی تفاوت این روز با روزهای دیگر آنست که هیچگاه نمی گذرد، همیشه یک روز، به عقب می افتد. همیشه به طوری نهایت، عقب می افتد. بی نهایت نزدیک است و همچنین بی نهایت دور. عقبی، عقب افتادن ابدی شادیها و سعادتها و تمتعهاست. سعادت و شادی و تمتع، در راه بطه با هر حقیقتی و ایده آلی، نسبه است، چون اصلت در حقیقت و در ایده آل و در کمال است نه در انسان. ولی شیرینی جان و شادی جان، همه اش نقد است. نقد با حضور و کنون، کاردارد.

انسان (جان)، شیرینی و شادی اش در همین نزد جان بودن، نزد جان خودش بودن است. آینده و عقبی و سعادت اخروی و سعادت در کمال و غایت که در پایان سیرت کامل و یا تاریخ خواه دیافت، همه، اصلت را از انسان به عنوان جان میگیرند. ترک شادی و خرمی و خوشی و فرخندگی برای سعادت آخر الزمانی و برای بهزیستی عقبائی یا برای بهزیستی درجا معخیالی - علمی یا رسیدن به سعادت در پایان سیرتاریخی، نابود ساختن اصلت جان انسانی است. برای جان و زندگی، آنچه ما درجا ضربه می کنیم، آن شادی که ما می بریم، آن، مهری که ما می ورزیم، آن شادی و خوشی که ما به جانهای دیگر همین اکنون میدهم، اصل است. جان در همین نزد خود بودنش، در همین پرورش و آراش یافتن کنونی اش "خوش است. هر کنونی، اصلت دارد. هر کنونی، بن و تخم و مایه است. کنون درجا، مفهوم دقیقه و ثانیه و یا جره فیزیکی، مفهوم تکرار را ندارد. "این کنون" مسای با "آن کنون" نیست. هر کنونی، بن و مایه خاصی است، خودزائی خودش را دارد و تکرار نشدنی است. اصلت هر دمی، هر برهه ای، هر نسلی، بیان تکرارناپذیر بودن آن است. هر دمی از جان و زندگی، اصیل است، تکرارناپذیر میباشد. "درک این اصلت کنون" در همین کنون (در همین دم، در همین برهه از

زمان، درهمین نسل (شادی و خوشی و شیرینی آنست، در آن مانندن و دراز ماندن، در آن که تندمی رود، آهسته زیستن، درنگ است. در آنچه با شتاب می گذرد، مانندن و زیستن و بودن و کند شدن و تأمل کردن و آرام بودن و با سکینه بودن، آهستگی است.

در پیش شتابی زمان، بر ضد زمان بودن، در شتاب زمان، با درنگ و آهستگی بودن، شادی از کنون بردن است. بنا بر این در هر آنی، دو مینوی درنگ و شتاب با هم می آمیزند و زندگی را می آفرینند. هر آنی، جان دارد، زنده است. از همین روزمان در شاها ما در داستان زال (پرش های موبد از زال) به درخت تشبیه میشود. زمان، تنه و شاخ و برگ دارد، گیاه است، جان است. زمان، یک حرکت نوسانی یکنواخت و تکراری فیزیکی نیست. زمان، جان است و زندگی می کند و می روید. هر دمی و لحظه ای در جان، خود زائی و ویژه خودش را دارد. زیستن در زمان، پیمودن و پشت سر گذاشتن دقایق فیزیکی و تکراری و یکنواخت و مساوی نیست که همه یک ویژگی مساوی دارند و در هیچ لحظه ای و برهه ای، چیزی جز همان که ملیا ردها با تکرار شده است، نیست. مفهوم زمان فیزیکی و زیستن در چنین زمانی، ویژگی خود زائی و مایه بودن را از جان در هر لحظه ای می گیرد. زیستن در زمان فیزیکی، انسان را نیا زمند مفهوم کمال و غایت و حقیقت و آخرت و عقبی و بهشت میکند، چون زیستن در زمان، ملالت ابدی است، یک ویژگی است که پی در پی تکرار میشود. زیستن در زمان، تحمل جهنم ملالت است. برای چیرگی به " زیستن در دقایق تکراری، روزهای تکراری، نماز و ادعیه و مراسم تکراری، اعمال تکراری که ملالت آورند " نیا ز به کمال و سعادت اخروی و حقیقت و ایمان به معنای زندگی و غایت زندگی هست. ولی اکنون در جان، ویژگی زنده بودن و اصال بودن را دارد. هر نسلی در خودش و برای خودش، اصل است و اصال است.

درک تاریخ در سیر به سوی کمال یا غایتی، تحمیل مفهوم کمال و غایت اخلاقی و وجودی در پایان تاریخ یا د آخر الزمان، سلب اصالت از نسل حاضر، از اکنون تاریخی و بالاخره از جان انسانی و از انسان است. در این چهار چوبه ها، اکنون تاریخی، "نسل حاضر"، فقط گذرگاه و پل و راه است. بگذار بگذرد. حقیقت و کمال و حکومت استوار بر حقیقت و ایده آل و کمال و انقلابگران و ایدئولوگها و دارندگان حقیقت، از کنون، از نسل کنونی،

از پل می گذرند. آنها از نسل کنونی، گذشت میکنند. انسانها ئی که به —
چنین حقایق و ایده آلهائی ایمان دارند، از خود و از دیگران می گذرند.
آنها از شادی خود، از کام برداری خود و بالاخره از خود میگذرند.
اصل، آن کمال و عقبی و آن جا معنهائی و آن حقیقت است. بدین شکل و
شیوه، کمال و ایده آل و غایت و حقیقت، اصالت را از جان انسانی میگیرند
و حق "شاد زیستن" و "کام بردن از خوشی" را به او نمی دهند و او را بـدان
می گمارند که این حق را به رغبت از خود بگیرد. حقیقت و کمال و ایده آل
و خواست بی نهایت که در همه این ها تجسم پیدا کرده است، از انسان همین
" شتاب در گذشتن از شادی و خرمی کنون" را می خواهد.

شادی و خرمی و جشن و آمیزش در کنون را (= آراش را) باید گذاشت و به
تحقق آن خواسته های بی نهایت پرداخت، به رفع آن خطرات و تهدید و بحران
و تنگی پرداخت، به جهاد پرداخت. ولی رستم، زیر بار این شتاب زدگی
نمی رود. اکنون در جان، شیرینی و شادی و خوشی جان را می جوید، حق به
اصالت جان و تقدم دادن جان دارد. ترک این شیرینی و شادی و خوشی و
بهزیستی، سلب حاکمیت از خود است. حق به بهزیستی در کنون، بیان حق
حاکمیت نسل حاضر و ملت زنده است. حاکمیت همیشه از زندگان است. جان،
همیشه باید حکومت کند.

زندگی، مقدس است

سخن گوی دهقان چه گوید نخست که "تاج بزرگی" به گیتی که "جست"
کیومرث، نخستین جان در گیتی، نخستین کارش، "جستن بزرگی" است که
همان " جستن بلندی" است، همان "رُستن" است. و این بلندی جستن، همان
افزودن و گستردن است که چیزی جز کلمه " اسپنتا " نیست. جان خود را، در
آفرینش و دهش و پیدایش و گسترش و گشایش، جان را می جوید. زندگی، جستن
زندگی است. کسی زندگی میکند که زندگی را می جوید. زندگانی، در انسان
شکل آگاه بودانه به خود میگیرد.

انسان، جانی است که جان را می جوید. کیومرث، بلندی جوست، بزرگی جوئی
جستن جان در گسترش و پیدایش و آفرینش، جستن جان در همه جا (در جهان و
در دودام) همان " اسپنتا بودن" است. این ویژگی "افزایش و گسترش
و گشایش از بن خود را، از جان"، ماهیت "قداست" نزد ایرانی بوده است.

این عبارت که " کیومرث ، بزرگی می جوید "، این معنا را نیز میدهد که " جان ، مقدس است " و طبعاً " پروردن و پرستیدن " جان نیز مقدس است . پرورش و پرستش جان در هر چیزی و هر جائی ، کا رمقدس انجام دادن است . کیومرث همان سان که در خود " بلندی جان خود را می جوید ، کا رمقدس انجام میدهد همان سان در پروردن و آرا مش دادن به دودا م که نژاد و گرد می آیند تا تقدیس جان را در او بکنند ، کا رمقدس انجام میدهد . جان ، آنچه را می جوید ، مقدس است و آنچه را می جوید ، همان جان و همان زندگی است .

کیومرث (انسان) به عنوان " جان " مقدس است ، و جان ، در جستن جان ، کا ر و عمل مقدس انجام میدهد . و مقدس داشتن جان در خود ، منافی و مخالف با مقدس داشتن جان در دیگران و درجهان نیست . " پرستش جان " ، غیر از " پرستش خود " است . میان " جان خود را پرستیدن " تا " خود را پرستیدن " تفاوت زیادهست . کیومرث در حینی که در جستن بزرگی خود ، جان خود را مقدس میدارد ، جانها را مقدس میدارد و جانها را مقدس میدارند .

در اینکه او هست که در آغاز ، جان را و آء خود مقدس میدارد در این عبارت بیان میشود که " از او اندر آدمی پرورش " . مقدس داشتن جانها ، پرورش دادن آنهاست . پروردگار طبیعت و مردم بودن ، مقدس داشتن جانهاست . کسیکه برجهان حکومت میکند ، جهان و مردم و طبیعت را مقدس میداند . پس کیومرث ، پرستار و پرستنده جانهاست . کیومرث ، به عنوان جان ، جانهای دیگر و جهان را و طبیعت را می پرستد ، از همه پرستاری میکند .

ما این کلمه را به کلی امروز ، به غلط بکار می بریم . ما میگوئیم اللّٰه را می پرستیم . اگر اللّٰه ، حاکم بر ماست باید ما را بپرستد ، همان طور که پرورنده ما میشود باید پرستنده ما نیز باشد . همان انداز که در پروردن از ما دور میشود ، همان انداز که در پرستیدن ما به ما نزدیک میشود .

اگر ، به اصطلاحات اسلامی بخواهیم مطلب بالارایان کنیم باید بگوئیم که حاکم بر ما کسی است که ما را عبادت کند . و درست در همین جمله تضاد این دو گونه فکرایرانی و اسلامی روشن میگردد . نقش کد خدائی ، پرستش جانها در دیگران و جهان است . یا به عبارت دیگر حکومتگری ، مقدس داشتن و پرستیدن جان در هر جا نداشت . به عبارت دیگر جان در مردم و طبیعت مقدس است و خدمت به آنها (پرستیدن ، بیش از خدمت است) تنها وظیفه مقدس است

وحکومت، وظیفه‌ای جزمین پرستاری وپرستیدن جانها ومردم ندارد .
پرستش،ویژه جان است .وجان ،به تنهایی مقدس است .زندگی،به تنهایی
مقدس است .قداست فقط درانحصا رجان هست وفقط جان است که پرستیده
میشود .در تفکر ایرانی "الله" مقدس نیست .

کتاب مقدسی وجود ندارد ، شخصیت مقدسی وجود ندارد
در نخستین انسان ، کیومرث ،نه یک فرد خاصی به نام کیومرث ،نه یک
مرجعیتی به نام کیومرث مقدس شمرده میشود بلکه در کیومرث ،جان به عنوان
" برترین قدس "شناخته میشود و آدم دودام نزدا و ،مانند تورات وقرآن
وانجیل نیست که " این پیش الله ویهوه وپدر آسمانی بودن " در مقابل
وجه و بودن " ،یک مرجعیت وقدرت وشخصی، برترین قدس بشود بلکه " نزد
کیومرث آرا میدان " ،فقط جان ،قداست می یا بدو این مقدس شمردن جان است
که ایجا دآرا را می کنند .

با ید به آنچه مقدس است ، نزدیک شد . با ید آنچه را مقدس است پرورد . با ید
آنچه را مقدس است پرستید . " نزدیک شدن به آنچه مقدس است " ، که همان
" نزدیک جان " شدن است ، جستن جان وجستن زندگی است . دد ودام ، جان را
در کیومرث می جویند و به نزدا ومیروند و در همین جستن زندگی نزدا انسان
(نزد سیمرغ ، نزد جان خودزا ، وبا اخره در داستان پهلوانی نزد رستم)
است که آرا را می یا بند . همان بزرگی وبلندی جوئی کیومرث نیز جستن
زندگی است . همان گسترش تخم (گستهم) نیز جستن زندگی است . وگستردن و
گشودن وزائیدن وآفریدن ودا دن ، همه جستن زندگی، جستن قداست است .
جستن سیمرغ است . هفت خوان نیز، جستن زندگی وجستن جان است . دد ودام
نزد کیومرث و در نخستین انسان و در نخستین جان ، جان را می جویند . حکومت
وحاکم نیز با ید " نخستین جان " ، سرچشمه جان باشد تا همه جانها نزدا و
بیا را مند ، تا همه جانها را مقدس دارد .

کوه هم که جریان رستن ونماد " جان خودزا " هست ، نماد همان بلندی جوئی
وآرا را می است . در کوه جا ساختن کیومرث ، چیزی جز بیان همین جستن جان و
آرا را می ، چیزی جز جستن اصالت جانی خود نیست . در کوه ، عینیت " آرا را می " با
" جستن جان " نمودار میشود .

نزد چیزی بودن ، بیان از هم " جدا بودن وجدا شدن " وهم " پیوند یا فتن و به هم
آمیختن " است .

جنبش به سوی جدا شدن و مشخص شدن، با زبه " پیوند یافتن و به هم آمیختن، میکشد .

انگرا مینو، وقتی از حالت انگیزندگی به عامل خواجهندگی (به خواستن) استحاله می یابد، جنبشی است هم بسوی "جدا شدن و پاره شدن و شکاف خوردن = آرشدن" و هم به سوی " مشخص شدن، خود شدن و فرد شدن و وجود مخصوص شدن ". بنا براین انگره مینو در استحاله از " انگیزندگی به خواستن " تا هنوز با نیروی پیوندیابی و به هم آمیزی، هم آهنگی دارد، استحاله به " جستن " می یابد. آمیختگی دو مینو (انگرا مینو و هومینو) (انگیختن و جستن)، خواست انگیزنده هنوز استحاله به " جستن جان " می یابد و هنوز جان، تنها قداست است. انگیختن و خواستن در "جستن جان" حل میشوند. انگره مینو هر چه از انگیختن به خواستن نزدیکتر میشود، " خود " و " آگاه بود خود " بیشتر شکل می گیرد ولی همیشه " خواستن خود " تبدیل به " جستن جان خود " میگردد. " خودی را که انسان می خواهد " بلافاصله تبدیل به " جانی را که انسان در خود می جوید " میشود. انسان در واقعیت هنوز جان را در خود می جوید نه آنکه " خود را بخواهد ". انسان، هنوز " وجود خواستنی " نیست بلکه هنوز " جان جستن " است. انسان، وقتی " وجود خواستنی " شد، قابل تعریف میشود. انسان را موقعی میتوان تعریف کرد که انسان وجود خواستنی بشود .

سؤال " انسان چیست ؟ " موقعی به ذهن می آید که بتوان وجود خود را خواست . انسان با پدیداری خواستن بدانچه با دیدخواهد، خواستن، ضرورت به تعریف " خواسته، ایده آل، کمال، هدف " را ایجاد میکند. ولی در انسان آرام (خواستن هر چه هم زیاد باشد در هومینو و جستن حل میشود)، انسان همیشه وجود جستن است نه وجود خواستنی. از این رو نیز انسان، قابل " تعریف کردن و تعریف شدن نیست ". انسان را نمیشود تعریف کرد. وقتی انسان، تعریف کردنی یا تصویر کردنی شد (یعنی وجود خواستنی شد)، گوهر خواستن، بیش از اندازه خواستن است و بیش از اندازه خواستن آن نیست که انسان در یک خواسته و هدفش و ایده آلش در کمیت بیشتر بخواهد، بلکه بیش از اندازه خواستن معنایش کیفیت، کثرت و تعدد است .

وقتی انسان وجود خواستنی شد، چند تصویر و چند تعریفه میشود. هم میخواهد به این تعریف باشد هم میخواهد به آن تعریف باشد. اژدها، بیان تعدد و

کثرت خواستها نیز هست. سه سرداشتن و پنج سرداشتن و هفت سرداشتن و بریدن هرسری و تجدیدرویش سری دیگر بیا ن همین کثرت خواستها، کثرت ایده آلهای و هدفهاست.

با پیدایش تعریف ها و تصویرهای خواستنی خود، انسان در خود فریب می خورد و نمی داند کدام خودش، خودش هست. بیگانگی با خود، با خواست بی نهایت پیدایش می یابد. انسانی از خودش بیگانه میشود که با خودهای کثیر خواستنی رویا رومیشود و گنج میشود که کدام از آنها خودش هستند و بدینسان نمیتواند به خود، یقین کند و بیمناک میشود. با افزایش خواست، خودهای متفاوت خواستنی می افزایند و هر چه انسان تعریف ها و تصویرهای مختلف و متضاد یافت، یقینش به خود می کاهد، چون خودش را گم میکند. در هر تصویری، انسان "با دید بخواهد" چیزی بشود که در "صورت" تعیین کرده است. در هر تعریفی، انسان در فطرت و وجودش آن طور هست که در تعریف، معین ساخته شده است و تفاوت میان واقعیتش با فطرتش را باید با "خواست" رفع کند. در تعریف، "آخرین خواست در باره خود" را قدرتی خارجی به طور قاطع و نهائی معین کرده است. در تصویر، صورتی از خود را انتخاب میکند و میخواهد آن صورت معین بشود.

با تعریف و تصویر انسان، آخرین خواست او یا دیگری یا قدرت غیر شخصی دیگر، برای او معین شده است. با تعریف و تصویر پذیرش انسان، انسان دیگر "وجود جستن" نیست. خواستن، معین سازنده تمام انسان می گردد. در حالی که وقتی خواستن هنوز پیوندیافتنی و آمیختنی با جستن (با و هومینو و آرا متی) هست، خواست تحول به جستن می یابد. جستن جان، "جستن خود در یک تعریف یا تصویر" نیست.

خود، همیشه "خواستنی" است و جان، همیشه جستن. پیدایش "خود"، بدون آره کردن و بریده شدن امکان پذیر نیست. جستن خود، چیزی جز "جستن جان در خود" نیست. در آرا مش، "خواستن خود با جستن جان" می آمیزد و استحاله به "جستن جان" می یابد خودی را که در تعریف و تصویری می خواهد، تبدیل به جانی تعریف و تصویرنا پذیر میشود که می جوید. آنچه را انسان در آغاز "میخواهد" (در تعریف و تصویر، در ایده آل و در هدف)، چیزی جستن در جاننش میشود و از جانش پیدایش می یابد و دیگر آن چیز خواستنی نیست. تعریف، خواسته، جداست، بریده است، انتزاعی است، مجرد است.

"آنچه را پاره و جدا شده و آواره شده است" میتوان انتقال داد جا ساخت. حقیقت را میتوان انتقال داد. ایده را میتوان از کسی به کسی دیگر داد. ولی آمیغ و آشا و آرد، جستنی است. از این رو هیچ یک از آنها تعریف کردنی نیست و نمی شود آنرا "خواست" (هنر (به معنای فضیلت اخلاقی) جستنی است نه خواستنی.

فرجان را باید جست. ما به آمیغ و آشا و آرد، درآمیختن، آبستن می‌شویم. ما به هنر خود درآمیختن، آبستن می‌شویم. این است که مسئله این که آیا "حقیقت، انتقال پذیر هست یا نیست" موقعی طرح میشود که انسان "حقیقت و حق" را با "آمیغ و آشا و آرد" مشتبه می‌سازد، یا موقعی طرح میشود که حقیقت، هنوز خالص نشده است و خصوصیات آمیغی و آشائی و آردی دارد.

آنچه متعلق به خواست است (ایده، ایده آل، حقیقت) انتقال پذیر است، میتوان آنرا آره کرد و جدا ساخت، و با آن رابطه مالکیت (قدرت برآن و تصرف آن را) را پیدا کرد. یا انسان مالک ایده و ایده آل و حقیقت و حق میشود یا آنکه انسان تابع ایده و ایده آل و حقیقت و حق میشود. "علم و معرفت"، انتقال پذیر است. فکر، انتقال پذیر است. من وقتی حقیقت و علم و فکر را "بخواهم" میتوانم آنرا ملک خود کنم، میتوانم آن را تصرف کنم و تابع خود سازم و علم و حقیقت و فکری که پیش من و از آن من است (رابطه مالکیت و احاطه کمیت با آن دارم) میتوانم اگر بخواهم به دیگری انتقال بدهم و این "تعلّم" است. من معلم می‌شوم و او متعلم. من دهنده معلومات هستم و او گیرنده معلومات.

علم، شمرده و جدا شده مانند الفباء است، حروف مقطعه است. من الف و یاء هستم (سخن مسیح). علوم بیست و هفت حرف است، دو حرفش تا به حال گفته شده و بقیه نزد ما مایب است. من اگر بخواهم، معلوماتم را به کسی میدهم، را بطنه تعلیم و تعلم، را بطنه احاطه کمیت و تابعیت میشود.

آنکه معلم هست (آنچه را دارد و میداند و در قدرتش هست) اگر بخواهد، میتواند به دیگری بدهد. معلم، مقتدر و مالک (و حتی خالق) است و فراگیرنده علم، تابع و محکوم و مطیع و مخلوق. کسیکه حقیقت را به دیگری میدهد در واقع دیگری را خلق میکند. هر کسی که به من حرفی بیا موزد، آقای من است (سخن علی) یعنی را بطنه تعلیم و تعلم، را بطنه احاطه کمیت و تابعیت است. الله به انسان علم می آموزد (قرآن)، یعنی او حاکم و خالق است و انسان

تابع و مخلوق و مطیع .

این است که آنکه علم را می گیرد با دیدیش از راه و انتقال علم، میثاق عبودیت و اطاعت با دهنده علم ببندد. دارنده علم، اگر بخواهد، علم را به دیگران میدهد و اگر نخواهد به هیچکس نمی دهد و همه بدون علم و حقیقت معرفت (جاهل) میمانند .

این رابطه حاکمیت دهنده علم و حقیقت و تابعیت گیرنده علم و حقیقت در آنچه میان ابلیس و ضحاک روی میدهد، بهترین بیان خود را پیدا میکند .

چنان بُد که ابلیس روزی بگاه	بیامد بسان یکی نیک خواه
دل پورش از راه نیکی ببرد	جوان (ضحاک)، گوش گفت را و را سپرد
همانا خوش آمدش گفتا راوی	نبود آگه از زشت کردار او
بدو داد هوش و دل و جان پاک	برآگند بر تارک خویش خاک
چو ابلیس دید آن که او دل بیاد	برافکند، از آن گشت بسیار شاد
فراوان سخن گفت زیبا و نغز	جوان را ز دانش تهی بود مغز
همی گفت دارم سخنها بسی	که آنرا جز از من نداند کسی
جوان گفت : برگوی و چندی مپای	بیاموز ما را توای نیک رای
بدو گفت پیمان تو خواهم نخست	پس آنکه سخن درگشایم درست
جوان نیکدل بود، پیمانش کرد	چنان که بفرمود، سوگند خورد
که راز تو با کس نگویم زبـن	ز تو بشنوم هر چه گوئی سخن

پس از آنکه ضحاک، پیمان را با ابلیس می بندد. ابلیس

بدو گفت جز تو کسی در سـرای	چرا باید ای نامور کدخدای
چه باید پدر، چون پسر چون تو بود	یکی پندت از من ببايد شنود
زمانه در این خواه سال خورد	همی دیرماند، توان در نورد
بگیر این سرمایه در گـاه و ی	تراز ببند اندر جهان جـاه و ی
برین گفته من چو داری و فـا	جهان را تو باشی یکی پادشـا
چو ضحاک بشنید، اندیشه کرد	ز خون پدر شد دلش پر ز درد
با ابلیس گفت این سزاوار نیست	دگرگوی، کاین از درکار نیست
بدو گفت اگر بگذری زین سخن	بتابی ز پیمان و سوگند من
بماند بگردنت سوگند و بنـد	شوی خوار و، ماند پدر ارجمند

"همه دانی" "همه حقیقت را داشتن" و "همه علم را داشتن"، یک عمل و واقعیت ابلیسی (اهریمنی) است، و این "انحصاریت و تمرکز حقیقت و علم" با

" تمرکز قدرت و تمرکز سرچشمه انتقال بخش قدرت* تلازم ذاتی دارد (همه قدرت‌ها فقط از الله سرچشمه میگیرند. همه حقانیت بخشی به هر حکومتی فقط از الله سرچشمه میگیرند. لاحول ولا قوة الا بالله) .

با تمرکز قدرت در یک شخص، تنش قدرت با مهر، شروع میشود. نگران شدن ضحاک در باره پیوند مهری که به پدرش دارد با افزایش خواست بی اندازه اش به قدرت، نشان همین تنش و تضاد میان "علم و قدرت" با "مهر و پیوند" است. با آنکه مهرش علیرغم پیمانش با ابلیس مانع کشتن پدرش بوسیله خودش میشود ولی تن به این درمیدهد که ابلیس پدر او را نابود سازد. ولی "گزیدن و آزردن جانی از راه غیر مستقیم و با وسیله قرار دادن دیگری" نیز آزردن جانی و گناه است .

با آنکه ضحاک از تضاد میان "قدرت خواهی و علم و حقیقت" با "مهر" آگاه می‌باشد ولی او پای بند "پیمانی است که به هیچ وجهی فسخ پذیر نیست" و با این فسخ ناپذیر، پیمان، مجبور میشود که "مهر" را "آلت" خواست (هدفش) سازد یا از مهرش صرف نظر کند .

او برای تنفیذ خواستش، نیاز به "فسخ ناپذیری پیمان" دارد. "پیمان بستن خواستی" برتری از "پیوند مهری" است. برتری "خواستن" بر "جستن"، سبب برتری ارزش "پیمان و قرارداد" نسبت به هر پیوندیست که از خواستن (از هدف، از ایده، از ایده آل، از حقیقت) سرچشمه نگرفته است. "قرارداد و پیمان خواستی" هرچند که متضاد با "پیوند مهری" است ولی "پیمان خواستی"، رجحیت دارد و با بدبر هر پیوند دیگری چیره شود و لو آنکه پیوند مهری نابود ساخته شود. "قرارداد خواستی" آنقدر اهمیت و ارج پیدا میکند که در چندین وقت اهورا مزدا با اهریمن پیمان روی طول زمان پیکار با همدیگر می‌بندند و اهریمن آن را می‌پذیرد، اهریمن مکلف به قبول پیمانی میشود که با پایان یافتن "زمان پیمان"، وجود او نیز نیست میشود. اهریمن نادانسته طول زمان را که مساوی با طول زمان وجود او خواهد بود می‌پذیرد. پایان پیمان او پایان وجود او هست. با آنکه اهریمن سپس متوجه این نکته میشود ولی حق ندارد از این پیمان بپیچد و باید وجود خود را بر سر پیمان خواستی خود بگذارد. قرارداد خواستی برای علم و حقیقت و معرفت، ایجاد قدرت میکند. خواست، آره کننده است. قدرت، آره کننده است .

دردوره آئین سیمرغی، " تمرکز علم در یک شخص " و " انحصاری بودن علم " و " قدرت یافتن در اثر تصرف انحصاری علم و حقیقت "، گناه است و ابلیسی است. معنای " راز بودن علم " و " پیمان برای راز نگه داشتن علم و حقیقت "، همین تمرکز یا فتن علم و انحصار ریت علم و حقیقت در یک شخص یا یک گروه و طبقه است. همه دانستند و " همه حقیقت و علم را داشتند " و " کسی و مرجعی شدن که همه با ید از او بپرسند " نه تنها فضیلت نیست بلکه شوم و شر است. سرچشمه حاکمیت در شیوه فکری سیمرغی و آرا مشی، با سرچشمه حاکمیت از تنها خواهد هنده مطلق که همه حقیقت و علم را به خود منحصر و در خود متمرکز میسازد، مختلف و متضاد دند.

کیومرث سرچشمه یقین و حاکمیت است چون سرچشمه آرا مش است، چون خود جان خود زائی است که اضداد را به هم برای آفرینش می آمیزد، چون سرچشمه مهرورزیدن همه پادها با هم است. از این رونیز رستم، تاج بخش است چون سرچشمه آرا مش است. هنوز برای کیومرث و رستم و انسان سیمرغی، سرچشمه حاکمیت شدن بوسیله تمرکز دادن حقیقت و علم به خود و ارتقاء به " خواست معین سازنده "، ابلیسی هست.

این دونوع حقانیت دادن به حکومت است. برای ایرانی آنکه دارنده ایدئولوژی و دین و حقیقت و علم است، سرچشمه حاکمیت و بخشنده حقانیت به حکومت نمیشود. و گیرنده علم و حقیقت و فکر و ایدئولوژی، تابع و محکوم و مطیع نیست. این رابطه را انتقال علم و حقیقت و فکر که رابطه ایست استوار بر خواست، سبب میشود که علم و حقیقت و فکر متمرکز و انحصاری و توحیدی بشود، چون آنکه همه حقیقت و همه علم و همه فکر و همه دین و همه ایدئولوژی را دارد (حق تاء ویل و تفسیر انحصاری و معتبر آن را دارد) دارنده همه قدرت و همه مالکیت است و سرچشمه دادن حقانیت به حکومت است. در حالیکه جستن، ایجاب تمرکز و انحصار ریت نمی کرد.

انسان در همه جا و نزد همه جا، جان را " می جست "، با همه جا نهایی نیست " نمیخت " و از این نمیختن جا نهایی بود که " آمیغ و آشا و آرد " پیدا ییش می یافت و آرا مش یافت می شد.

از همه میشد پرسید و جوئید، پرسیدن، چیزی جز جستن نیست. از هر که می پرسیم، از او ما می جوئیم. ما از او، جان می جوئیم، پرسیدن، " خواست فرا گرفتن علم = خواست فرا گرفتن معلومات و حقیقت و معرفت عینی و

انتقال پذیر " نبود. چنین خواستی، بیان پیدایش و تلاش " قدرت طلبی انحصاری و مالکیت طلبی انحصاری " هست. پرسیدن در پی قدرت رفتن از راه حقیقت و معرفت و علم است. در اوستا می آید که اهورا مزدا می گوید " من کسی هستم که از من پرسیده میشود " و این، نخستین نام اهورا مزدا است.

اهورا مزدا وجودی و یا شخصی است که همه را زمی پرسند و همه با یسدا ز او بپرسند. هیچکس حقیقت و دین و فکر را ندارد. هیچکس خود، زاینده آشا و آمیغ و اردوچیتا (معرفت) و اندیشه نیست. همه فاقد حقیقتند، همه عقیم از علم و فکر و معرفتند. تمرکز علم و حقیقت و معرفت در یک کس، سلب خودزائی (بن و تخم و مایه بودن) از همه جا نداشت.

حقیقت و علم و فکر و معرفت، در انحصار اهورا مزدا یا یهوه یا اللهاست. او اگر این علم و حقیقت و حقوق و معرفت را به آن کسی که بخواهد (و با خواستش برگزیند) میدهد و به آن کسی که نخواهد انتقال نمی دهد و به آن کسی که میخواهد، همان اندازه که می خواهد، انتقال میدهد، و همه مردم با ید فقط از او " بپرسند ". همه را و هست که با ید علم و حقیقت و معرفت حقوق را بخواهند. جای دیگر، نزد کسی دیگر، اثری از حقیقت و علم و معرفت حقوق و نظم نیست. و پرسیدن را و، متلازم با شرط و میثاق عبودیت است. انسان با ید در آغاز تسلیم او بشود، خواست خود را به تمام از بین ببرد و هیچ بشود تا او این علم و حقیقت را به او بدهد و او با رسیدن به این علم و حقیقت و معرفت است که دارای قدرت و حاکمیت و ولایت میشود.

بنا بر این " پرسیدن "، اظهار عجز و لایه و تواضع و عبودیت و بیچارگی و هیچی وضع کردن است، قبول تا بیعت و اطاعت و مخلوقیت همیشگی هست. او در انتقال علم و حقیقتش، از طرفی به آنکه با او میثاق و پیمان را می بندد، آلت و شیوه قدرت و مالکیت را میدهد، ولی او نیز با ید محکومیت و تسلیم شدگی فسخ نا پذیر خود را بپذیرد. پس آنکه به حاکمیت میرسد، او حاکم محکومیت را نیز دارد. چنین رابطه ای در شاهنامه پس از آره کردن جسم در خواست بی اندازه اش، در رابطه ضحاک با علم، نمودار میشود. تار شدن جسم، علم و حقیقت و فکر، جستن است، و هومینوئی است و زایشی از آرا متی است. با آمدن ضحاک، رابطه تازه میان علم و حقیقت و فکر با انسان پیدایش می یابد و سرچشمه حاکمیت، بتدریج جا به جا میگردد. اگر چه هنوز چنین علم

و حقیقت و فکری، ابلیسی است و فضیلت شمردن نمیشود تا به اهورا مزدا نسبت داده شود ولی با خواست بی اندازه جمشیدی، و پیمان ضاکی با ابلیس برای وصول به قدرت با داشتن علم و حقیقت، راه برای فضیلت دانستن چنین علم و حقیقت و فکری و طبعاً "چنین" خواست بی نهایتی "باز" میشود. در این جا این مسئله بنیادی طرح میشود که چگونه اهریمن به اهورا مزدا یا ابلیس به الله و یهوه تبدیل می یابد، چگونه ابلیس، الله میشود؟ چگونه "آنچه ابلیسی و اهریمنی" است، "الهی و اهورا مزدائی و یهوه ای" میشود؟

"خواست بیش از اندازه = آزر" هرچه نزدیکتر به "خواست بی اندازه" میشود (از حالت انگیزانندگی به با آوری خارج میشود و دیگری را به عنوان "جان خود را" تلقی نمی کند و با آن به عنوان جان، رفتاری رزمی کند. رفتار درست در برابر جان، فقط انگیزتن از آن به با روری است - بلکه میخواهد جان را فقط معین سازد. خواست میخواهد معین سازنده جان دیگران باشد) ابلیسی و اژدهائی و اهریمنی میشود. آنچه میخواهد جان را به عنوان "علت" معین سازد، اهریمن و اژدها و ابلیس است.

انسان، هنوز از دید جان خود را می بیند و هنوز بیشتر از اندازه شدن "خواست" جان را "خسته" میکند (می خستد، خسته کردن = بیما کردن) همان طور آزر، جان را می آزارد. (نزدیک بودن کلمه "خسته" با "خواست" و آزر، با "آزار" هنوز بیان آنست که از دید جان خود را، خواستن بی اندازه و آزر، جان را می خستد و می آزارد) ولی آنچه در آگاهبود انسان، گناه و بدشمرده میشود و خسته کننده و کاهنده و آزارنده و ابلیسی و اژدهائی است، در نا آگاهبود انسان، دوست داشتنی و فضیلت و جاذب (کشنده) است.

آنچه را انسان در آگاهبود خود از آن روی برمی گرداند (خواست بی اندازه - در اثر آنکه هنوز جان برایش قداست و اصلت دارد) در نا آگاهبود خود، بر تافته به آن است، التهاب برای آن دارد.

مسئله فریب خوردن ضحاک از ابلیس و بستن پیمان با ابلیس برای رسیدن به قدرت بی اندازه و حقیقت (علم) که متلازم همنده، در اشرپیدایش همین دو حالت گوناگون در انسان نسبت به "خواست بی اندازه و بی اندازه گی به طور کلی در هر چیزی" است.

انسان نسبت به آنچه در آگاه بود نفرت و اکراه دارد (خواست بی اندازه و آنچه بی اندازه است) در نا آگاه بودش، عشق و علاقه به آن دارد. انسان پیوند پای دی نسبت به یک چیز پیدا میکند. انسان هم نسبت به آن چیز حالت "پادروشی" دارد و هم حالت "پاددهشی" دارد.

انسان، نا آگاه هیودا نه می خواهد، خواست بی اندازه، حقیقت و علم بی کرانه داشته باشد ولی در آگاه هیود (که هنوز جان، قد است و مالت خود را در آن نگاه داشته است) آن را به عنوان شرّ، طرد و نفی میکند. خودی که عینیت با آگاه هیود دارد، حاضر نیست خواست بیکرانه را به خود نسبت بدهد و آن را ارج بدهد و آن را در خود تحقیر می کند و منفور می دارد. خود را به عنوان "بی نهایت خواهنده"، "خود بی نهایت خواه" منفور می دارد. این نفرت و نسبت به "خواستن بی کرانه و مرتبط ساختن آن با خود" به اندازه توسعه می یابد و شدید می شود که حتی می کوشد خود را به کلی از "خواست" جدا سازد. آنگاه در این حالت خود ایده آلی، خودیست که هیچ نخواهد. خودی که هیچ خواستی ندارد، خود حقیقی است.

ولی تولد "خود" در انسان با تولد و رشد "خواست" متلازم با همند. انسان آنقدر "خودش" هست که "می خواهد". خودی که هیچ نمی خواهد و هیچی خواستی ندارد، "نیست"، نه خواست بدون خود و نه خود بدون خواست می تواند پیدایش یابد.

به هر حال "خواست بی کرانه ای" که در آگاه هیود برای جان منفور و مکروه است، ولی در نا آگاه هیود، مجذوب آن است، عینی ساخته می شود و در تجسم عینی اش، دوست داشتنی و فضیلت و کمال می شود. بدین سان مفهوم اهورامزدا و پیهوه و الله و پدر آسمانی به وجود می آید. آنچه در آگاه هیود انسان در رابطه با خود، اوج شراست. با عینی شدن و خارج شدن از خود، در خودی دیگر، اوج خیر و کمال و فضیلت می گردد.

"خواست بی اندازه" و "دانش بی کرانه"، در وجود و شخص غیرا زا و، کمال و فضیلت و خیر می شود. آنچه در خودش اهریمنی و ابلیسی و اژدهائی است، در خودی غیرا زا و، کمال و خیر و فضیلت شمرده می شود.

خودی که بی نهایت را می خواهد و خواست بی نهایت دارد، تنها این معنا را نمی دهد که "خود"، سرچشمه "خواست بی اندازه" است، یعنی خواستش همه چیز را در همه جهات معین می سازد (سرچشمه حاکمیت است) خودی نیز هست که

خودش را نیز می خواهد یعنی " خودخواه " است . نه آنکه " خود را بیش از همه چیز " می خواهد ، نه اینکه " همه چیز را برای خود می خواهد " ، بلکه فقط و فقط خود را می خواهد ، هیچ چیزی را جز خود نمی خواهد ، یعنی تنها هدف و ایده آتش ، خودش هست . آنچه را خواست او می خواهد ، فقط همان خودش هست .

خواست همیشه متوجه چیزی خارج از خود و غیر از خود است ولی خواست بیکرانه ، خارجی و غیره ندارد ، خواستش متوجه خودش هست . باشد خواهی ، در بیش از اندازه شدن ، " خواهند " به این جا کشیده میشود . خواهند ، نه تنها خود را سرچشمه " خواست مطلق " (حاکمیت مطلق) میداند ، بلکه اهدافی و مقصدی خارج از خود و غیر از خود ندارد ، و هیچ چیزی را به غیر از خود نمی خواهد . اگر این خواست تحول به عشق و محبت بیاورد ، آنگاه و فقط خودش را دوست میدارد . و فقط به خودش عشق می ورزد .

" خواستن همه چیز برای خود " ، در واقع نفی خواست خود و خود او هست . هر چیزی را که او برای خود بخواد ، هدفش خارج و غیر از او واقع میشود و این عمل ، بیان خواست او به چیزی غیر از خود او هست . ولی خواست او وقتی کمال دارد که فقط و فقط خود را بخواد . ولی این یک نوع " مصالحه " است و در واقع عملی متناقض با خواست بیکرانه است ، وقتی " همه چیز را برای خود بخواد " ، با " خواستن همه چیز برای خود " است که جهان و طبیعت و مردم را خلق میکند . این عمل خلق کردن ، در واقع یک نوع مصالحه متناقض با خواست مطلق او است . ولی برای توجیه خلقت راه چاره ای جز این مصالحه نیست .

بدینسان ، مفهوم " بزرگترین شخص خودخواه " در روان انسان پیدایش می یابد . اله و یهوه و اهورا مزدا و پدر آسمانی ، بزرگترین و برترین وجود خودخواه هستند ، و خلق کردن ، یک عمل کاملاً " خودخواهانه " است . و همه را برای عبادت خود خلق میکند (در اسلام) ، و همه را برای دوستی به خود خلق میکند ، و همه را برای کمک به خود می آفریند (اهورا مزدا) . همه این خلقت ها ، خودخواهانه است .

انسان ، در باطنش ، در نا آگاه بودش ، کشش به " برترین وجود خودخواه شدن " دارد ، و این عشق و کشش درونی به برترین خودخواه شدن ، در نیایش و ستایش اله و یهوه و اهورا مزدا و پدر آسمانی ، تأیید و تقویت میگردد . ایمان به یهوه و اله و یا اهورا مزدا ، تأیید همین کشش بی نهایت شدید

انسان در نا آگاهبودش به خودخواهی است .
 " خودخواهی انسان " با " خدا پرستی " اش که به عبارت بهتر " عبودیت به
 اللّٰه " یا " ایمان به اللّٰه " باشد از هم انفکاک ناپذیرند و با هم
 رشد می کنند . انسانی که ایمان به اللّٰه و یهوه و پدر آسمانی و اهورا مزدا
 دارد ، در باطنش عشق بی نهایت به خودخواهی را دارد ولی در ظاهرش و
 آگاهبودش ابراز تسلیم و تواضع ، یعنی نفی خواست خود را میکند (البته
 مفهوم اهورا مزدا هیچگاه مثل یهوه و اللّٰه خلوص خواستی پیدا نکرد و نتوانست
 آرا متی را از کنار خود دور سازد و ما در حقیقت و آشا و اُرد ، آرا متی به جای
 ماند . این است که در نام بردن اهورا مزدا در کنار اللّٰه و یهوه و پدر آسمانی
 با ید احتیاط کرد) .

آنچه در این جریان روی میدهد ، جا به جا شدن " اصالت از جان " به " اصالت
 خواست " است . اصالت از جان گرفته میشود و به " خواست " داده میشود . حالا این
 خواست چه در وجودی ما و راء الطبیعی ما ننند اللّٰه و یهوه و پدر آسمانی و
 اهورا مزدا تجسم یا بد چه در یک رهبر و ما م و رسول و مظهر الهی و قهرمان و
 شاه تجسم یا بد ، چه در خواست یا آگاهبود یک گروه یا طبقه یا ملت یا فرد
 تجسم یا بد . " آگاهبود " ، حاصل " خواست " است . آگاهبود یک طبقه ، حاصل
 " خواست آن طبقه " است .

" جان و زندگی " به عنوان برترین اصل ، و طبعاً " برترین قدس ، به کنار رانده
 میشود و از کرسی تقدیس بیرون انداخته میشود و به جایش " تجسم یکی از
 این خواستهای بی کرانه " بر کرسی تقدیس نشاند می شود . این خواست
 میتواند خواست اللّٰه یا یهوه یا اهورا مزدا یا پدر آسمانی باشد یا خواست
 یک رهبر و پیشوا و نا بغه و قهرمان و شاه و سردار ارتشی باشد یا خواست
 گروهی و طبقاتی که به شکل خیالی و انتزاعی در یک وجود تئوریک
 (ارگانیک) در نظر گرفته میشود یا یک کمال و هدف و غایت که " عینی شدن
 یک خواست " است .

کلمه " خود پرستی " و " خدا پرستی " (تا آنجا که از خدا ، یهوه یا اللّٰه یا پدر
 آسمانی فهمیده شود) هر دو غلط هستند ، چون " پرستیدن " ، پرستاری کردن
 است ، نگاهداری و پروردن است . " پرستیدن " اساساً " پیوند جان با جان
 در قداستش هست .

پرستش ، پروردن جان به عنوان برترین گوهراست . انسان ، جان را در خود

ودرد و دام و درجهان می پرستد، یعنی پرورش می دهد. تقدیس جان برای نگاهداشتن و پروردن و شکوفا کردن هر جانی به عنوان اصل، پرستیدن است.

تجسم برترین خواست را که تضاد با اصلت جان و قداست جان در هر چیزی دارد، نمی توان پرستید. الله و یهوه و اهورا مزدا را نمی توان پرستید، مگر آنکه جان در آنها اصلت بیابد، یعنی "خواست بی اندازه" در آنها اصلت و قداست نداشته باشد، از این گذشته تجسم هیچگونه "بی اندازه گی" نباشند.

با پیدایش "خواست بی نهایت" و کمال و خیر و فضیلت شدن آن، انسان می کوشد قداست را از جان به خواست انتقال دهد، چنانکه اصلت از جان به "خواست بی نهایت" انتقال داده میشود. ولی "خواست بی نهایت"، جان را می آزارد و می خستد (بیما رمی کند) و به آن گزند میزند. ولی جان در قداستش، گزندنا پذیر و روئین تن است. قداست و عبادت الله و یهوه و ایده آل، متناظر و موازی با "قداست خودخواهنده" و "قداست خواست" علیرغم قداست جان و اصلت جان است. با قداست الله و یهوه و ایده آل و ولویت یافتن خواست بی نهایت، آنچه در ما ستودنی است و آنچه "هویت واقعی" ما است، "خودآزاده کننده" است. هویت و واقعیت انسان از این سه بعد، این "خودخواهنده" است، و با خواستن، "بی اندازه خواستن و بیش از اندازه خواستن" می آید و از آن انفکاک نا پذیر است.

بنا بر این از عبودیت و عبادت الله و یهوه و ایده آل به هیچوجه نمی توان "خودخواهی" را جدا ساخت. کسیکه عبادت الله را می کند، خود را نیز می خواهد. "خودخواهنده اش، در همان رابطه اش با الله، با وجودی که تجسم خواست مطلق است، به وجود می آید و تقویت میشود. در برابر این جریان درونی خودخواهی و تجلیل آن خودخواهی در یک وجود عینی و خارجی، قداست را از جان خود و جستن زندگی در خود می گیرد. یعنی انسانی که عبادت الهی یا ایده آل را میکند در حینی که در ژرفش خودخواهی اش را تقویت میکند (و خودخواه تر میشود) و در آگاه بودش دائماً "بر نفرت خود از خواستن و قدرت می افزاید، رزش و قداست و اصلت را از جاننش و زندگی اش حذف میکند. جها د با نفسش و تواضعش و عبادت الله و ایده آل و ایده آلش، او را خودخواه تر میکند در حینی که نا توان در پرستش جان (چه در

خود، چه در دیگری و چه در جا معه) میشود. "خواستن" برترین امتیاز و ارزش برای او باقی میماند. از "حاکمیت الله" که گذشت، حاکمیت فـُـرد، حاکمیت ملت، حاکمیت طبقه، حاکمیت نژاد و بالاخره حاکمیت ایده‌یای ایده‌آل و حاکمیت دین و ایدئولوژی یا یک تئوری علمی می‌نشینند. کسیکه جان را در خود پرستاری میکند، جان را در هر کسی و هر جایی می‌پرستد، کسیکه جان را در خود می‌پرستد، جان را در هر کسی و هر چیزی می‌پرستد. و پرستش جان، تـفـاوتی و تمایزی و تبعیضی در جاندار نمی‌شناسد. هر جانی، مقدس است. تقدیس جان، تقدیس یک شخص یا قدرت نیست که به طور مطلق می‌خواهد و میتواند معین سازد. تقدیس جان، اساساً "برضد مقدس شمردن چنین قدرت یا عامل یا شخص معین سازنده است."

ولی امروزه کلمه پرستش به معنای عبادت و عبودیت به کار برده میشود و برای آنچه به کار برده نمیشود برای جان است. انسان امروزه خدا را می‌پرستد، ملت را می‌پرستد، خلق را می‌پرستد، نژاد را می‌پرستد، طبقه را می‌پرستد، توده را می‌پرستد و ایده‌آل و دین و ایدئولوژی را می‌پرستد و فرا موش کرده است که هیچکدام از اینها پرستیدنی نیستند. فقط جان پرستیدنی است. و همه این پرستش‌های نامبرده، نشان نفی قداست و اصالت جان، و تابعیت ارزش جان و زندگی از قداست ایده‌آل یا ایده‌آل، از قداست یک شخص یا از قداست الله و یهوه یا از قداست یک ایدئولوژی و دین است.

با پرستیدن جان، انسان فقط پرورنده و نگا هدا رنده جان و مهرورزنده به جان، به زندگی است. از این روحتی جان یک مور را نمی‌تواند برای الله، یا برای امریک رهبر و رسول و قهرمان یا برای خواست و منفعت یک طبقه یا قوم یا ملت یا امت یا برای تحقق ایده‌آل و حقیقت و ایده، قربانی کند. "قربانی کردن جان و زندگی"، شوم ترین گناه است و اگر جایز باشد اصطلاح اهل دین را به کار ببریم، گناه کبیره است. پرستش جان، هیچ فرمانی، هیچ ایده‌ای و ایده‌آلی، هیچ حقیقتی، هیچ رهبری، هیچ اللهی، هیچ دینی و ایدئولوژی را که چنین گناهی، یعنی قربانی کردن جان را بخواهد، نمی‌پذیرد و علیه چنین حقیقتی و دینی و ایدئولوژی و فرمانی و ایده‌آلی و ایده‌ای و رهبری و حکومتی اعتراض و مقاومت و عصیان میکند. دوره ضحاک، دوره قربانی جان‌هاست. ضحاک برای تسکین دردش (افزایش همیشگی آتش، خواستش) نیاز به قربانی دارد. مقاومت و اعتراض و پیکار برضد

کسانی که قداست جان را نمی پذیرند از همان پیکارسیا مک با اهریمن شروع میشود و تا مبارزه رستم با اسفندیار، موضوع گوهری شاهنا مه یعنی اسطوره های ایرانی است.

اگر ایزدی از من بخواهد که من جانی را برای پیشرفت و تحقق امر او بگیرم، این امر را نمی پذیرم بلکه اعتراض و مقامت و عصیان علیه اومی کنم و او را از ایزدی طرد میکنم. اگر دینی و ایدئولوژی و حقیقتی از من قربانی خودم یا دیگران بخواهد، آن دین و ایدئولوژی و حقیقت را طرد میکنم و در مقابل آنها مقامت و اعتراض و عصیان می کنم.

ایرج، بنیادگذار حکومت ایران در اسطوره، بنیادگذار "قداست جان" به عنوان یک "اصل حکومتی" است. قداست جان نه تنها یک اصل اخلاقی است، بلکه عتلا به یک اصل سیاسی حکومتی در جهان داده میشود. روابط میان ملل، با دید بنیاد "قداست جان" قرار گیرد، این معنای صریح فداکاری ایرج و ایده اصلی او هست. سیاوش، تجسم حق اعتراض و حق مقامت و حق عصیان علیه حکومت و علیه پدرش که شاه ایران است، برای قداست جان است. سوگ سیاوش، تجسم بنیاد تفکر ایرانی در اخلاق و سیاست و حقوق و اقتصاد (در اینجا دمدنیت: ساختن شهرسیا و شگرد) بر قداست جان است. رستم، بر پایه همین اصل قداست جان، علیه فرمان گشتاسب اعتراض و مقامت و عصیان میکند و با اسفندیار روبرو میشود و حضور سیمرغ در این نبرد برای تأیید همین قداست جان است.

خدائی که فرمان به گرفتن جان بدهد، اساساً "دیگر حقانیت به الوهیتش ندارد". رستم، که آزرده است، حقانیت را از هرگونه قدرتی و حاکمیتی میگیرد. رستم، نه تنها نامه عزل شاهان است بلکه نامه عزل هرگونه قدرتی است که جان را از قداست بیندازد.

چهارین جان، جان یک کارگر و فقیر و ضعیف باشد، چه جان یک زن یا کودک باشد، چه جان یک کارفرما و مشرک و مرتد باشد چه جان یک سرمایه دار باشد. الهی که با ذبح و قربانی بخواهد قداست به او مرخواست خود بدهد، حق به خدا بودن ندارد. همین فکر بنیادی بود که سبب شده آرام ایران، "عدالت" را به عنوان اصل بپذیرند، چون الهی که عادل نیست، برای ایرانی، الهی نیست.

الله هم تابع اصل عدالت و نادانسته تابع "اصل قداست جان" میشود.

الله که با یستی طبق قرآن، خواهند مطلق باشد، طبق تفکرات ایرانی از "اصل داد که استوار بر قد است جان" است، معین ساخته میشود. الله بدین سان، موجودیت اسلامی اش را از دست میدهد، چون الله در قرآن، ماهیتش همان مشیت مطلقش هست. عدالت، روابط خارجی میان چیزهاست، میزان و قسط است. ولی داد، غیر از عدل است. داد استوار بر قد است جان هست. نظم و حکومت و حقوق، استوار بر قد است جان هستند. آرا متی (آرامش) مادر حقوق و حاکمیت است. آرا مش رستمی، تاج می بخشد.

رابطه رستم با کاس و رابطه پیرامون با میانه است

رستم، در زابلستان است، همیشه در پیرامون و دور است. همیشه با یسد فرستادهای نزد و فرستادگان و به فریاد برسد، تا او به راهائی از تنگنادر میانه بشتابد.

آرامش در پیرامون است. و هومینو، همیشه در کرانه، در پیرامون، دور و بی خیر است. همیشه با یسد آرامش را از تزلزل و آشفتگی، آگاه ساخت. کیومرث، آگاهی از کارا هریم که "بی اندازه خواهی اش" باشد، ندارد، دوژوبی خبر است، با آنکه هریم نزدیک اوست. خواست، در میانه و مرکز است. کاس که تجسم "خواست بیش از اندازه و خواست بی اندازه است" در مرکز است. این دوری و در پیرامون بودن، اگر چه با فاصله جغرافیائی نموده شده ولی در واقع سخن از "مرکز اجتماع" و "پیرامون و کرانه اجتماع" است. برای تفکر ما، اصل در مرکز است و آنچه مرکزی است، اصلی است. و آنچه اصلی است با یسد در مرکز باشد. در حالی که او رونه این شیوه فکری ما، در تفکر ایرانیان پیش از زرتشت، اصل در پیرامون است. اگر ما تفکرات آنها را به عبارت بندی خود در آوریم، خواهیم گفت که مرکز در پیرامون است و با چنین سخنی متوجه تضاد شیوه اندیشه کنونی خود با شیوه اندیشه آنها خواهیم شد.

اصل جهان، اصل جاسمه، سرچشمه واقعی ایران، جائی است که و هومینو و آرامتی است، جائی است که آرامش است، جائی است که آرامش از آن آفریده و داده میشود، جائی است که رستم است. برترین ارزش در پیرامون است. آرامش، برترین ارزش است از این رونیز "تاج بخش" است. حکومت و حاکمیت، سرچشمه اش در و هومینو و آرامتی است. پیرامون، کوه و دریاست،

وکوه و دریا، تجسم آرا مش هستند، کوه البرز، گرداگرد زمین است، دریای ورشوکا (فراخ کرت) دور زمین است و همان طور که سیمرغ در کوه البرز در پیرامون، برفراز درخت نشسته بود، در دریای فراخ کرت نیز در پیرامون برفراز درخت همه تخمه نشسته است، سیمرغ، در پیرامون زمین است.

البرز، گرداگرد زمین "رسته" است. دور زمین، کوه، تجسم خودزائی و رستن و آفرینش است. دریای فراخ کرت، گرد زمین است و سیمرغ، تخمهای درخت همه تخمه را با آبش به هم می آمیزد و با سرشگهای آمیخته از آب و تخم همه زمین که در میانهاست با رورسا خته میشود، این نیروی خودزائی، نیروی پیوند دهنده پاها برای آمیزش و آفرینش در پیرامون، سرچشمه حاکمیت و حکومت هست.

این خواست و مرکز و حاکم و شاه هست که همیشه نیا ز به پیرامون، به رستم، به "آنچه سیمرغی است" دارد. نیروی خودزائی، در پیرامون است.

و هومینو، آرا متی، خودزائی، سرچشمه قدرت و حکومت است و حکومت و قدرت، تزلزل و آشفتگی و البته با تخواستی و انگرامینوئی دارند.

"خواستن" حکومتی با یداستوار، برجستجو، بر آرا متی، بر بینش سیمرغی، بر مهر، بر خودزائی باشد.

"سرچشمه قدرت"، عین "سا زمان قدرت" نیست، سیمرغ، سرچشمه قدرت و حکومت است ولی خود علاقه به حکومت گری و حاکمیت ندارد.

"سا زمان قدرت" = حکومت یا سلطنت "عینیت با" سرچشمه قدرت که حقانیت به قدرت و حکومت میدهد "ندارد. از این رو، رستم که سیمرغی و آرامتی است، خود، علاقمند به حکومت گری و سلطنت نیست، و لو همه سپاهیان آنرا می خواهند. و در واقع بزرگترین خواست سهراب که عینیت دادن پدرش رستم که سرچشمه حکومت است با حکومت باشد، خلاف این تفکر بود، آنکه به همه حکومت را میدهد، بیش از هر حکومتی و فراز هر حکومتی است و خود تقلیل به حکومت یا شاه یا رهبر نمی یابد. خواستن، جنبشی است که میل به تمرکز یا فتن دارد. خواست، همیشه مرکزیت می یابد. هرگونه حکومتی، حکومت خواستی است. حکومت همیشه مرکز اجتماع است و مردم همیشه پیرامون هستند، ارزشهایی که در هومینو، در آرا متی و در سیمرغ هست، ارزشهایی که در جستن، نمودار میشود، ارزشهایی است که مراجع قدرت، حقانیت خود را از آن مشتق می سازند. ملت در ارزشهایش، در جستجوهایش، درآمدهایش (که نمودار جستجویش هست)

سرچشمه حکومت است .

ارزشهای و هومینوئی، برترین ارزشهای اجتماعی، سیاسی، حقوقی، اقتصادی است. ملت، همیشه سیمرگی میماند. مراجع قدرت از هرگونه اش (چه حکومت، چه سازمان آخوندی، چه سازمان نظامی، چه سازمان اقتصادی) که بیشتر تجسم خواست و ایده هستند در اختلاف و تضاد با ملت قرار می گیرند این است که "عقیده و دین و شیوه تفکر قدرت های حاکم در اجتماع" بلا "عقیده و دین گوهری مردم" فرق دارند. در واقع مردم، به دین شاهان و ایدئولوژی حکومتی نیستند. در تفکری که استوار بر "خواست به عنوان ماهیت اصلی انسان" است این مردمند که با یددین و عقیده و ایدئولوژی کسی را داشته باشند که حکومت میکند. عقیده مردم با ید عقیده یا ایدئولوژی هیئت یا طبقه یا فرد حاکم باشد. این مرکز خواستی است که فکر و احساسات و اعمال مردم را معین میسازد. ولی در شیوه تفکر سیمرگی، اصل، در پیرامون است. دین مردم، دین رسمی و دین حکومتی نیست اگر چه یک نام و شکل نیز داشته باشد دین مردم، "همگونی" را که خواست در مرکز، در حکومت در دین است رسمی، در ایدئولوژی رسمی لازم دارد، می خواهد، ندارد. خواست در مرکز (در مراجع قدرت) می خواهد پیرامون را معین سازد، ولی خود را نی پیرامونی که فقط انگیزه برای آفرینندگی خود می پذیرد، در تضاد با چنین "قدرت معین سازنده" واقع میشود. در تمرکز قدرت است که همیشه این "بیش از اندازه خواهی و بی اندازه خواهی" هست که جا مع را طبق خواست خود معین سازد. این حکومت و حاکم است که میخواهد جا مع را طبق ایده ها و ایده آلها یش معین سازد. ولی جان خود را در پیرامون، بر ضد چنین خواستی در کار است و فقط پذیرای انگیزه برای آفرینندگی خود هست .

"معین ساختن مردم و جا مع"، بیان ماهیت هر حکومتی است. خواست در حکومت یا هرگونه قدرت حاکمی، خواست معین سازی مردم و ملت است. حکومت، تجسم این "خواست بیش از اندازه" است که سرانجام در آتش به "خواست بی اندازه" تبدیل میشود .

قدرت حاکم در جا مع میخواهد جا مع را طبق خواسته های گوناگونی از قبیل ایده و ایده آل و حقیقت و کمال و غایت مطلق می گیرند، در تمامیت معین سازد. حکومت یا قدرت حاکم تجسم آز، تجسم اهریمن میشود. و "خواست بی کرانه" که اهریمن است، استحاله به اهورامزدا می یا بدت حقانیت

به حکومت (معین سازی سراسری جا معه) را بیا بد .

عینیت دادن اهریمن با اهورا مزدا (قدرت بی نهایت = حقیقت) ضرورت ذاتی هر قدرت حاکم است چون معین ساختن "جان خودزای جا معه"، ضدیت و تناقض با جان و زندگی است، از این رو این خواست بی نهایتِ معین سازنده باید خود را با حقیقت عینیت بدهد، این است که استحاله اهریمن به اهورا مزدا، استحاله (ابلیس) شیطان به اله یک ضرورت ذاتی خواست بی نهایت شونده "است".

برای آنکه این شیوه تفکر را برای خود روشن سازیم باید دو مقوله را در ذهن از هم جدا سازیم یکی آنکه خودزائی، بن و تخم یا اصل در پیرامون است دوم آنکه چگونه این اصل، به میان انتقال داده میشود یا استحاله می یابد یا میان را با رورمیسازد یا گسترش می یابد .

آنچه بن و تخم و خودزا (اصیل) است، گرد است، می گردد و می چرخد. مادر، دایره است. پیرامون است. کیومرث، انسان نخستین و بالاخره هرانسانی، گرد است. آشا (حقیقت و حق) به دور جمشید و هوشنگ و زرتشت و هاثوما، می چرخد، می گردد یعنی در پیرامون است .

چشم و چشمه هر دو دایره اند، گردند. تخم و اصل و بن، چرخ است. آسمان گرد همان کیومرث است. آسمان، شکل "سرانسان" را دارد که گرد است (در روایات پهلوی) ولی این دایره، یک خط نیست بلکه، جنبش و خودزائی و تخمیر (مایه) است. گسترش و پیدایش را از مفهوم پیرامون و چرخ نمی توان جدا ساخت. جان خودزا، مایه، تخم، می گسترد و می گشاید. جریان پیدایش تخم و مایه، گشایش و گسترش است. خودزائی، خودگشائی است. تخم و مایه و بن، خود را می نماید، خود را می گشاید، خود را آشکار می سازد .

آنچه "آگنده" است. یعنی "گشن" است (آگندن = گشن شدن = بارور شدن) کشش و جنبش به گشودن و کفیدن و شگفتن و گفتن و نمودن دارد .

و همین کشش و رانش از تاریکی به روشنائی، به خود را در گشودن، روشن کردن، جستجو و جست نام دارد. جشن جان، گشن یعنی بارور شدن جان، آگندگی جان یعنی شادی جان و شیرینی جان (شادی، آگندگی جان خودزا است)، گستردن و گشودن جان است. و گستردن و گشودن پیرامون، با کلمه "کَپر" بیان میشود و اساساً "کلمه" "کَپر" خود بیان همین "گسترش و گشایش پیرامونی" است . و خود کلمه "پیرامون"، از همین کلمه "پر" ساخته شده است. پیرامون،

پرگشوده و گسترده است. آنچه پیرا مونی است، گسترده و گشوده یا گسترده‌نی و گشودنی است. آنچه مایه و خودزا است، می‌گسترده می‌گشاید، بنا براین هر مایه‌ای، پیرا مونی است، پرگشوده، پرگسترده دارد. گوی بالدا را است. خود کلمه‌ها بیره در فارسی، پرگا را است. دایره، خط محدود سا زنده و محاط و بسته و بسته سا زنده نیست بلکه عمل پریدن است و با پُرکا ردا رد. از پیرا مون به میان می‌پرد، می‌گسترده. فرمان، پرمان است. خودزائی و جنبش مایه‌ای پیرا مونی به میان می‌تابد و "پرتو"، پرتاب است. از پیرا مون به درون می‌پرتابند. و فردوس، پردیس است. دیس، گِل مایه‌ای و تخمیر است و پیر، پیشوند آن، همان پیرا مون است.

فردوس، پردیس در پیرا مون است. این است که کلمه پرهم معنای گسترش و گشایش و هم حرکت به سوی پایان یا به نهایت شکوفائی است که ما آنرا کمال می‌خوانیم ولی کمال به مفهوم چکا دی، نه به معنای تعالی ماوراء الطبیعی از این رو کلمه "پرداختن"، به معنای تمام کردن و به کمال رسانیدن است. حتی کلمه "پراس" و "پری" و "پریکا" که در آغا ز همان "مادر نخستین و گایا" باشد بایدهمین کلمه باشد. مادر، پری است. از این رو نیز هست که سیمرغ که تجسم "نخست مادر و نخست جان" است از کوه البرز، از روی درخت همه تخمه در دریای وروشکا، یعنی از پیرا مون می‌آید و آمدن سیمرغ، پریدن با پرگسترده است. همین ویژگی از جان خودزای نخستین، از مادر، از تخم و بن و مایه، به پهلوانان، به میترا، به اهورا مزدا نسبت داده شده. اهورا مزدا، پرگسترده دارد. اهورا مزدا ویژگی بُنی و تخمی و مایه‌ای یعنی مادری یعنی آرا متی یعنی پری پیدا میکند. به همین علت نیز که رستم، تجسم آرا مش است، سیمرغ گسترده پراس که در پیرا مون است و ما نند سیمرغ که از پیرا مون (کوه البرز) به فریا درسی می‌شتابد، به فریای می‌شتابد، برای مهرورزی می‌پرد، برای پروردن، پر خود را می‌گشاید.

جان خودزا، اصل هر چیزی (اصل انسان، اصل جهان، اصل جا معه) در پیرا مونش هست قدس هر جانی، قدس زندگی (اسپنتا) در پیرا مونش هست و هر چیزی در گسترش و گشایش و پیدایش هست که مقدس (اسپنتائی) است.

برای درک این فکر بایده تفاوت آنرا با شیوه‌های فکری رایج در زمان ما شناخت. برای درک چنین تفاوتی میتوان این سؤال را طرح کرد که انسان،

وقتی ماهیت انسان، اراده یا آگاهبودیا عقل انتزاعی شمرده شود، انسان آن چیز نیست که در مرکز هست ولی وقتی ماهیت انسان در پیرامونش باشد، وقتی قدس انسان، پرش باشد، انسان طوری دیگر درک میشود. آنجا که جنبش پیرامونی دارد، جنبش گشایشی و گسترشی دارد، انسان وجودگشوده و گشاینده است.

درخواستن، همیشه جنبش به سوی بیم و آشفتگی و بی اندازگی و التهاب و گناه است. مرکز همیشه در خطر وجودیست و همیشه میتوانند در ارزش و خواستش جان و زندگی را بیا زارد و خسته کند. از این رو هست که "ارزشهای مرکزی: ایده و خواست و مفاهیم انتزاعی و ایده آل" باید تابع "ارزشهای پیرامونی" باشد.

94

هنگامی جویندگی، معرفت جانی (معرفت سیمرغی) که در داستان میترا، زاغ، حامل آن هست و آنرا به میان می آورد (با یدبه مرکز، به میان مبتابد، به خود، به خواست، به ایده، به ایده آل مبتا بدتا خواست و ایده و ایده آل، تحول به با روری بیابد. وگرنه انسان، در جنبش خواستی اش، قدرت طلب (تمرکز همه چیز در خود) و حقیقت خواه است. اگر "خواست بی اندازه" از مرکز به پیرامون نفوذ کند، سلطه طلب و جان آزار است. خواستن در پیرامون جان را می آزارد و خودزائی را از پیرامون می گیرد. همه جان، باید در "خودخواهنده"، در خودی که خواست مطلق دارد، متمرکز و انباشته گردد. حقیقت و قدرت، جهان گیرند، فراگیرند، آنچه در گرداگرد آنهاست، "می گیرند". ایده و ایده آل، به طور گوهری، جهان گیرند. میخوایند آنچه را در پیرامونشان هست تسخیر کنند و جان (خودزائی) را از آن ها بگیرند. خواستن، به "جساز خویشی نخواستن، و جز از خویشی ندادن" می کشد. مسئله، زدودن ونفی "خواستن" و "خود" نیست، بلکه مسئله گسترش و گشایش "جان جوینده، پیرامونی"، "جان پیوندجو" به "خودخواهنده"، به "خودی که در بی نهایت خواهی، پیوند خود را از همه می بُرد" است. انگرامینو، احتیاج به وهومینو (اسپنتا مینو) دارد. انگرامینو که همیشه امکان تزلزل و بیم و التهاب (بر تافتگی) و آشفته گی و بی اندازه خواهی دارد، نیاز به آرا مش پیرامونی دارد. این است که پیرامون، از یک سو، تجسم پایداری است. آنچه پایداری را است در پیرامون است. رستم، سراسر زمان کیا نیان، زنده است با آنکه شاهان گوناگون می آیند و می گذرند و آنکه نگاهبان ایران است در واقع شاهان نیستند، حکومت ها نیستند بلکه همان اصل خودزائی پیرامونی است. "خواست"، نیاز به "جان جوستن و نیروی پیوندادن" دارد. "خودخواهی" که نیروی ارّه کنندگی است نیاز به نیروی پیونددهی پا دها به مهر، به پرورش، به آرا مش دارد.

هنگامی که ما هیت "خود"، فقط "خواست" شد، انسان فقط به اراده و آگاهبودش تعریف شد، چنین خودی، پیوند پاداش را با جان (با زندگی) از دست میدهد. در این جا هست که "خود"، فقط "خواستنی" میشود. خود را دیگر نمیتوان جست، خود را باید فقط "خواست". هر "خواستنی"، در تصویری، در ایده آلی، در ایده ای در حقیقتی، تجسم می یابد. بنا بر این هر "خودی" موقعی خود است که تجسم خواستی باشد. انسان می کوشد با خواستنش به تجسمی از خواست

(به تصویری، به ایده‌آلی، به ایده‌ای از انسان) برسد. و انسان با پدایین تصویر بشود تا خود بشود. تا به این تصویر یا این ایده‌آل و حقیقت نرسیده است، خود نیست. ولی تنها مسئله "رسیدن به یک تصویر یا تعریف یا ایده‌آل" نیست که انسان هیچگاه نمی‌رسد و طبعاً "همیشه خودش برایش تاریک و ناشناختنی (مجهول) میماند بلکه مسئله اساسی تر آنست که انسان بابیش را اندازه‌خواستن، خواسته‌های کثیر و متعدد پیدا میکند، و با هر خواسته‌اش، خودی دیگر (تصویری و ایده‌آلی دیگر از انسان) به وجود می‌آید. انسان خواهنده، خودهای گوناگون برای خواستن دارد و مسئله‌ها و این است که از "یک تصویر انسان" (از یک خود و از خود و احوال) برای همیشه بیگانه میماند بلکه مسئله‌ها و این هست که میان این همه خودهای خواستنی، کدام خود است. و کدام خود را باید بیشتر بخواهد، گنج و خیره است. بنا بر این "شناخت خود"، "شناخت خواست" میشود. خود، "یک خواست بی اندازه" است. خود، یک ایده‌هاست، یک ایده‌آل است یک تصویر است، یک حقیقت است، یک تعریف است و بالاخره یک اژدهاست.

یا آنکه خود، در خواسته‌های گوناگون امکان موجودیت دارد. خود، میتواند تصویرهای گوناگون داشته باشد. انسان از خود، بیگانه است چون خود، چندین خود میتواند باشد و بشود و او هر خودی از این تما و پروایده‌ها نیز بشود، از خودهای دیگرش از امکانات دیگر خواستش محروم مانده است یعنی از امکانات وجودش، بیگانه شده است و با این بیان نیز، انسان، اژدهاست، چون ماهیت اژدها همین "کثرت خواسته‌ها" است.

و خود، در تما و ویرش (در ایده‌آل‌هایش از خود، در ایده‌هایش) شناختنی نیست برای همین است که رستم در هفت خوان وقتی به وسیله رخسار خواب، بیدار ساخته میشود، اژدها در زمین، در تاریکی زمین نا پیدا میشود. خود، درخواست بی نهایتش برای انسان، مجهول میشود، تاریک میشود. انسان در قدرت خواهی‌اش، در حقیقت خواهی‌اش، برای خودش، تاریک و ناشناختنی و نا پیدا میشود. بزرگترین مقتدرین، حکومتگران، حقیقت خواهان و منادیان حقیقت و حقیقت داران و حق پرستان، و ایده‌آلیست‌ها، خود را نمی‌شناسند. به همین علت نیز می‌پندارند که خودی ندارند و "بی خودند". از "خود" در آنها هیچ باقی نمانده است. می‌انگارند که فقط حقیقت واللّه و ایده و ایده‌آل و "خیر کل" و "منفعت ملت" و... هست. هیچکدام از آنها را بطه

"خواست خود" را با "تجسم آن خواست بی نهایت" نمی‌توانند بشناسند. خود، هرچه خواستنی تر بشود و هرچه بیشتر ما هیتش از خواستن معین گردد، برای انسان، مجهول تر و تاریک تر و همزمان با آن "بی جان تر" یعنی "ناخودزاتر" میشود، چون پیوندش را با جستن و جان از دست میدهد. خواستن در پیوند یافتن با جستن است که با رو ر میشود و شناختنی میشود. بی نهایت، بی کرائگی، شناختنی نیست. خواست بی کرائه (بی اندازه) در مرکز قرار می‌گیرد ولی مجهول و ناشناختنی و تاریک می‌گردد. مرکز، همیشه ترکیب "نقطه" و "بی نهایت" است.

بی نهایت در یک نقطه هست. تمرکز خواست بیش از اندازه و بی اندازه در یک نقطه (چهارین نقطه، یک فرد باشد، چه یک هیئت و گروه و انجمن باشد، چه سازمان حکومتی یا حزبی باشد)، جمع بی نهایت و نقطه (واقعیت بخشی به ایده و ایده آل و حقیقت مسئله ذاتی هر "مرکزیتی" است. بی نهایت، بی کرائه، بی اندازه، درست برعکس آنچه ما می‌پنداریم، در یک نقطه، انباشته و متمرکز و جمع و درهم فشرده است. "بی نهایت"، در یک نقطه، در یک واقعیت، "هست". "همه وجود"، "همه جان"، در یک نقطه هست. ایده آل، الله، یعنی خواست مطلق در مرکز قرار می‌گیرد ولی مجهول ترین و ناشناختنی ترین چیز میماند با آنکه مرکز، چیزی است که نزدیکترین چیز با انسان است. مرکز، خود انسان هست. این الله و ایده آل والله و حقیقت، نزدیکتر از ما به ماست ولی در اثر همین تاریکی و مجهولیتش، نزدیک ناشدنی است. نقطه مرکزی، دیدنی و شناختنی و پیدانیت و آنچه پیدانیت نیست. نقطه (میانه)، مجهول ترین چیز است. همه باید "شهادت" به هستی این "نقطه" بدهند. از شهادت همه پیرامون است که نقطه، قابل تصوّر و اندیشیدن هست. هستی نقطه از پیرامونش، به ثبوت میرسد.

"خود بی نهایت خواه و یا با خواست بی نهایت، خودی که وجودش از خواستش معین میشود"، نیاز به "شهادت" همه وجودی دارد که در پیرامونش هست، تا هستی خود را تأیید کند. وجود الله، از شهادت همه موجودات، به طور انتزاعی قابل اندیشیدن میشود.

وجود خودی که از اراده اش مشخص میشود، از شهادت همه انسانها و همه جا معه، به طور انتزاعی قابل اندیشیدن میشود. وجود یک ایده یا ایده آل یا حقیقت، از شهادت اعمال و واقعیت بخشی ما، به طور انتزاعی قابل اندیشیدن

میشود. برعکس جان خود را، تخم و بیه و ما یه، در پیرا مونس، در پیوندهایش، زندگی میکند و هست. "خواست بی نهایت" این رابطه را و ارونه میسازد. او خود را "مرکز هستی، مرکز زندگی و جان" میدانند. آنچه فقط در انتزاع (در تمرکز خواست بی نهایت در یک نقطه) قابل تصور کردن یا اندیشیدن هست، درست خود را سرچشمه همه هستی و جایگزین همه هستی میدانند. نه تنها همه (یعنی پیرا مون) از او هستند بلکه او به تنهایی جایگزین همه میشود. او است که خود را خالق همه میدانند. از خواست یک رهبر، یک هیئت حاکم هست که یک جا معه "هست"، یعنی جا معه نیست، امت نیست، ملت و قوم نیست و یک "خواست" آنها را به وجود می آورد. همیشه یک خواست یا آگاه بود است که باید همه و کل را به وجود بیاورد. چه خواست یک شخص (خدا یا رهبر یا شاه یا دیکتاتور) باشد چه آگاه بود منفعت یک طبقه باشد، چه "خواست" همه افراد یک جا معه (درد موکراسی، متشکل از خودهای خواهنده است) است که جا معه و ملت و طبقه را به وجود می آورد.

خواستن در همراه "ایده" شدن، میل به "بی نهایت، بی کرانگی" می یابد. خواست در ایده، بی اندازه میشود، ایده آل میشود، حقیقت میشود، خیرِ کل و کمال میشود.

جان و زندگی، پیوند پیدایشی پادهاست. پیوند پیدایشی دوبا دبا هم، همان "اندازه" است. اندازه (با هم - تا ختن، با هم دیدن، با هم جنبیدن) پیوند دو گونه حرکت است. پیوند درنگ و شتاب است. عوامل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و تربیتی، حرکت همسان با یکدیگر ندارند. حرکت روانی افراد و طبقات و گروهها با هم یک گونه و با یک سرعت نیست. ولی جا معه ای زندگی میکند و جان دارد که همه این حرکتهای متفاوت را به هم پیوند می دهد، نه به عنوان تحمّل همدیگر بلکه برای آنکه "با هم بیافرینند و بسا زندگی بیاورند". جائی زندگی است که اندازه هست یعنی با هم تازیدن و با هم دیدن و با هم جنبیدن "و آمیختن این جنبشها هست. از این رونیز هست که در جان انسان یا در جا معه، نمی تواند "خواست بی اندازه" باشد. انسان نمی تواند، خودخواهنده باشد. وجودی باشد که فقط از خواست مشخص گردد. انسان نمی تواند طبق یک ایده یا شایعینیت با یک ایده داشته باشد. انسان نمی تواند دنیا بدینینیت با یک تصویر یا تعریف ایده آلی داشته باشد. انسان نمی تواند دنیا بدینینیت با حقیقت یا با کمال

داشته باشد .

آنچه بی کرانه‌وبی نهایت است (ایده، ایده‌آل، حقیقت، کمال و غیرمطلق) با جان پیوند واقعی ندارد. "خواست بی اندازه" نمی تواند با جستن (که جنبشی است در اندازه و میان هم تا زان و هم دوان و هم جنبان) پیوند و آمیزش بیا بدتا بیا فریند .

انسانی که بیش از اندازه و بالاخره بی اندازه می خواهد (چه با هدفش و ایده‌آلش چه با احکام و خواسته‌های الهی و الهی‌اش و بهو‌اش) چون خودش جان و زندگی هست، پیوندش با جان، دیگر پیوند واقعی نیست. پیوند آفرینشی میان خواست و جستش به هم میخورد. هما‌نطور پیوندش با انسان‌های دیگر و طبیعت که تجسم جان هستند از هم پاره می‌شود. و از این پس در تلاش است که "خواست بی کرانه" در برابر جان دیگری بشود. و خواست آنست که جان دیگری را با خواستش معین سازد و دیگری آن نیست که با خواستش دیگری را به آفریدن و زایش (جستن جان) بیا نگیرد. و از این به بعد در برابر "تجسم یک خواست بی کرانه در یک ایده یا ایده‌آل یا حقیقت" یا در برابر "یک خواهنده‌ای که خواست بی کرانه دارد"، سه گونه را بطنه می‌تواند داشته باشد (۱- یا در مقابل آنها مطیع و محکوم و تسلیم است ۲- یا در مقابل آنها لاقید و بی تفاوت است ۳- و یا حالت برتافتگی (التهاب) و برد میدگسی (هیجان) دارد .

انسان برای رسیدن به بی اندازه، برای واقعیت بخشیدن به ایده‌آل و ایده‌آل و حقیقت و احکام الهی، باید بر جان، بی اندازه بیفزاید. برای با هم تاختن (به اندازه ایده‌آل و حقیقت و کمال یا تصویر ایده‌آل انسانی شدن) برای "به اندازه شدن" باید هما‌نند ایده‌آل و حقیقت و کمال و تصویر، بی اندازه بشود. و این برتافتگی (Passion یا بزبان آلمانی Leidenschaft) و برد میدگی (Pathos) هست .

خواهنده، باید جان خود را برتابد، به جان خود بردمدتا به ایده‌آلش، تا به سعادت اخروی اش تا به الهی‌اش، تا به محبوبه‌جا و یدش تا به کمال تاریخی اش تا به جا معایده‌آلی اش برسد یا نزدیک شود. و از آنجا که رسیدن به هرگونه بی نهایتی (چه به وجود بی نهایت، چه به خواست بی نهایت - چه ایده‌آل و ایده انتزاعی که بی کرانه‌اند) محال است، مأیوس شدن مطلق، حتمی و قطعی است. و درست برای نگا هداشتن پیروان این خواسته‌ها از تجربه

"یأس مطلق" است که با ایده‌چاره‌ای اندیشید. از سوئی با ید همیشه آن‌ها را در التها ب و هیجان نگاه داشت. همیشه مردم را از الله، از سعادت اخروی، از ایده‌وایده‌آل، از جا معه‌ایده‌آلی، سرمست و با نشئه‌کرد، آن‌ها را به شور انداخت و ورشکستگی همه تلاش‌ها را نتیجه "خواست و تلاش خودخواهندگان" دانست، و اگر نه درک یا تجربه و حتی حدس این یأس مطلق، به حالت لاقیدی و بی تفاوتی میکشد. جها ددائی نیز یکی ز شیوه‌های نگاه داشتن همیشگی مردم در برتافتگی و بردمیدگی است.

پیوند جان که پیوند اندازه‌ایست (هم جنبی درنگ و شتاب است) با چیزی بی اندازه (با خواست بی اندازه) با خواهنده مطلق مانند الله و یهوه و اهورا مزدا (برزد جان و زندگی است و جان را می آزارد و خسته (بیمار) میکند. ولی قدرت طلبان هستند که در جا معه پیوند جان با بی اندازه (با آرز، با الله، با ایده، با ایده‌آل، با حقیقت، با خیرکل) را مقدس می‌سازند. برترین پیوند که پیوند جان بود، پیوند انسان با الله، با حقیقت، با ایده می‌شود. و بدین سان پیوند انسان با جان، با جان خودش و با جان دیگری، همان نخستین پیوندی که کیومرث با دودام و با سیامک داشت، از اولیست و قد است و اصلت می افتد. این پیوند جانی، فرع و تابع "رابطه انسان با الله و یهوه، با ایده و ایده‌آل، با حقیقت و کمال، با خیرکل می‌شود. جان از این پس به خودی خود قد است (سپنتائی) ندارد. انسان از این پس، میتواند هر جانی را برای رسیدن به ایده‌آلش، به هدفش، به خواستش، به حقیقتش، به "حکم الله اش"، به خواست رهبر و امام و شاهش بیا زارد.

پیوند انسان با ایده‌آل و الله و حقیقت و ایده، نفی و طرد قد است "پیوند انسان با جان و زندگی" است. نه اینکه انسان، جان و زندگی را طرد و ترک کند، بلکه زندگی و جان، دیگر مقدس نیست، دیگر برترین گوهر و برترین ارزش اخلاقی نیست. رابطه انسان با جان، دیگر محورا خلاق و سیاست و حقوق و اقتصاد نیست، بلکه رابطه انسان با الله یا با ایده یا با ایده‌آل یا با یک خواست مطلق یا با یک حقیقت مطلق، محور و مرکز خلاق و حقوق و سیاست و اقتصاد و تربیت است.

هر انسان را برای رسیدن به ایده‌آل، برای اجرای حکم الهی، برای تحقق حقیقت، برای واقعیت بخشی به ایده میتوان آزارد و کشت. قربانی اسحق یا اسمعیل و با لآخره مسیح بیان همین نفی قد است جان در برابر قد است الله

ویهوه است. کشتن، به نام قربانی وسیله‌ای در دسترس الله و یهوه یا ایده
و ایده آل و حقیقت و کمال می‌گردد و هر چیزی که مقدس نیست، وسیله و آلت
میشود. ولی تا هنگامی که یقین به خود زائی و قداست جان در انسان استوار
است، هرگونه بی‌نهایت خواهی، سرچشمه دردهای انسانی و جاعه است.
درد، آزار جان است و آزار، چیز است که جان را می‌آزارد.

درد، را بطن انسان (جان) با بی‌نهایت خواهی خودش و آنکسی است که بی‌نهایت
یا بیش از اندازه می‌خواهد. کاهن در بیش از اندازه خواهی اش، سرچشمه
درد ایرانیان و درد خودش میشود. انسان با خواست بی‌نهایت در هر شکلش
(چه قدرت خواستن، چه خواستن تحقق حقیقت و ایده و ایده آل و اجرای امر
یک خواهنده مطلق) با مسئله "درد" گلاویز میشود. پیوندگوهی جان با
جستن و گشودن و گستردن و پیدایش شادی است. شادی، شگفتن و گشایش جان
است.

با خود خواهی (خود را در یک ایده و ایده آل و تصویر خواستن) انسان با دیدیک
چیزا نتزاعی بشود و تلاش برای "این تصویرا نتزاعی"، وظیفه و تکلیف
خوانده میشود.

با قبول مسئولیت (تعهد و پابستگی) برای چیزی بی‌نهایت و انتزاعی شدن
با طبق خواست یک خواهنده مطلق شدن (الله و یهوه)، ناگهان زمان (عمر)
کوتاه میشود. تا انسان، "مسئولیت یک چیزی بی‌نهایت شدن" را ندارد،
خواستن و جستش با هم پیوند دارند و آنقدر می‌زید که می‌خواهد و می‌جوید.
خواستش بیش از جانش (میل به زیستنش) نیست.

با بیش از اندازه خواهی اش، میان خواستش به زندگی کردن و میل به زیستنش
(جستن جانش) شکاف می‌افتد. انسان آنقدر می‌خواهد بکند که از اندازه اش
بیرون است. بدینسان احساس کوتاه بودن عمرش را میکند. انسان با
عمری که در دسترس دارد نمی‌تواند به خواست بی‌نهایتش برسد. با افزایش
خواست و مسئولیت اجرای آن، نگرانی اش بیشتر می‌گردد و بر احساس
"سرعت طی زمان یا گذر عمرش" می‌افزاید.

انسان هرچه بیشتر می‌خواهد به هدف بی‌نهایتش یا هدفهای کثیرش برسد،
احساس پیمودن زمان، سریع تر و طبعاً "دردناک تر" میشود. انسان در این
جاست که درمی‌یابد فاصله زمان کوتاه و ناچیزی در اختیار دارد و احساس
زمان، احساس گذر عمر، احساس زیستن، دردآور میشود. انسان نمی‌تواند

به آنچه بیش از " جویندگی جانش هست " برسد و فرصت به اندازه کافی دارد تا بزید و شاد باشد و کام ببرد. انسان آن اندازه می زیذ که می جوید. انسان همراه زمان است و با زمان می زیذ. ولی میان "بی نهایت خواهی" و "توانائی جان در جستن جان"، در اثر تکلیف بی نهایت برای خود تعیین کردن (از خود چیزی را خواستن که جان از عهده اش بر نمی آید) انسان در تنگنا قرار می گیرد. فرصت روز بروز کوتاه تر می گردد و مقصد یا مقاصد، روز بروز دور تر و در دامن انسان ز پیمودن عمر روز بروز بیشتر و ترس از نزدیکتر شدن مرگ روز بروز شدیدتر.

از این رو چندین گونه واکنش در این تنگنا، پدید می آید: ۱- یا امید به خویشتن دارد و میکوشد بر شتاب خود در اقداماتش بیا فزاید ۲- یا از رسیدن به مقصد یا مقاصدش، نومید میشود و طبعاً "نسبت به وظیفه اش لاقید میگردد". ۳- یا احساس تقصیر از نتوانستن انجام دادن کار، ناگهان سراسر جانش را در ریشه (در بن) فرامی گیرد. انسان می بیند که با همه تلاشش نخواهد توانست هرگز به مقصد برسد، ولی در وظیفه خود و حقانیت آن مقصود و ایده آل و حقیقت نیز شک ندارد. بنا بر این احساس "گناهکار بودن و جودی" را پیدا میکند و احتیاج به "منجی از گناه" دارد. ۴- یا اینکه گناه نرسیدن به مقصدش را به دوش دیگری می اندازد یا به دوش شخص دیگری، یا وجودی دیگر، یا ملتی و طبقه و جامعه ای و قومی دیگر. بدینسان اهریمن، به شیوه ای عینی ساخته میشود.

این موضع گیریها و حالات فقط بر اساس آنست که انسان "یقین به خودزائی و پیوند پیدایشی میان جستن و خواستن" را از دست داده باشد. تا آنجا که "یقین به خودزائی، استوار به جاست، هر چیزی فقط با یدانگیزه برای او باشد، و آنچه بیش از این باشد، در صد معین ساختن او باشد (علت وجود و اعمال و افکار او باشد) و او را می آزارد و بدست، اهریمن به معنای "خواست بی اندازه" است. علت معین سازنده خارجی، اهریمن بی اندازه خواه است حتی بی اندازه خواهی خود، خارجی و عینی ساخته میشود و خود، و هو مینوی ناب و سرچشمه خالص نیکی باقی میماند. این دیگری هست که میتواند اهریمن باشد و من فقط خوبم. آنکه مرا معین میسازد، بدو اهریمن است. آنکه از جان من بی اندازه می خواهد، بدوست. در جان من، آژوشک نیست. من، خوبم و این دیگریست که بدوست. البته این ویژگی فکری که با از دست دادن

یقین به خودزائی و ماهیت خواستی یافتن انسان پیدایش می یا بدو در گروه، این گونه عبارت بندی میشود که گروه و قوم و نژاد و ملت و امت و طبقه من، خوبست، و گروه و قوم و نژاد و ملت و امت و طبقه دیگری، بدو اهریمن است. وقتی انسان به "خواست برترین ارزش را داد و به جای جان، خواست را برترین گوهر شناخته خود در پی آن می افتد که دیگری را بخواست خود معین سازد (به دیگری قدرت ورزد، و دیگری را عذاب و درد بدهد) آن هنگام، بی اندازه خواهی به طور کلی خارجی و عینی ساخته میشود و الله و پیهو پیدایش می یا بد. عینی سازی "آزور شک که متلازم با آزا ست" در وجود دیگر، متلازم با "فرا موش ساختن مطلق آزور شک" در خود است. آزی که می آزا رد و دردمی آورد و گناه است، از یک وجود عینی خارجی میشود و انسان وجود آنرا مطلقا "در خود فرا موش می سازد و منکر میشود. من از گناه خود، از امکان گناه ورزی خود، از آزور شک آزا رنده خود، به کلی بی خبرم. از آنجا که آزا، هر گونه بی اندازه خواهی میباشد (همان قدر که خیر و ایده آل و کمال، بی اندازه خواهی است ارزشهای متضاد با آن نیز بی اندازه خواهی است و هر دو به یکسان درد آ میزند.

اهریمن و اهورا مزدا با عینی ساختن بی اندازه خواهیهای انسان به طور کلی، و فرا موش ساختن مطلق آنها در خود، همراه است. نه خوبی نه بدی هیچکدام دیگر از انسان سرچشمه نمی گیرد. خوبی از "وجودیست که بی اندازه نیکی را می خواهد"، و بدی از "وجودیست که بی اندازه بدی را می خواهد". خوبی، از یک خواست بی اندازه نیکی، و بدی، از یک خواست بی اندازه بد سرچشمه میگیرد. انسان، دیگر خود، سرچشمه نیکی و بدی نیست. در آغا ز که برای جان خودزا، بی اندازه خواهی مطلقا "گناه است هم بی اندازه خواهی نیکی و هم بی اندازه خواهی بد، گناه است، هر گونه خواست بی اندازه های بدون هیچ گونه تفاوتی گناه و بد است. برای کیومرث در آغا ز شاهنامه، آربه معنائی که ما از آن داریم (ارزش بدی را بی اندازه خواستن) گناه نیست بلکه آزا، به معنای "هر ارزشی را بی نهایت خواستن"، گناه است. آنچه جان را می آزا رد، بی کرانگی است نه آنکه فقط "بدی بیکرانه" را و با زاردو "نیکی بیکرانه" را بپرورد.

فضیلت شدن "نیکی بیکرانه" با تفکرات زرتشت می آید. و آزا، آهسته آهسته فقط یک نوع از بی اندازه خواهیهای انسان میشود. تفکرات پیش

از زرتشت ارزشهای اخلاقی را بر مفهوم بی نهایت و بی کرانگی نمی گذارد .
ایده و ایده آل و حقیقت و مشیت الهی و کمال که در روان و اندیشه ما میزان
اخلاق هستند همه ویژگی "بی کرانگی" به گونه ای در خود دارند و این ویژگی
از آنها انفکاک ناپذیر است . ایرانی های پیش از زرتشت ، انسان را آمیزشی
یا آمیغی از درنگ و شتاب ، از آهستگی و تیزی ، از آرامش و انگیزش ، از خواب
و بیداری ، و بالاخره ، درد و ره پهلوانی از بزم و رزم میدانستند . نه درد درنگ
و نه در شتاب ، بی نهایت نبود . اندازه ، با هم دویدن و هم آهنگ ساختن دو
جنبش مختلف ، دوساغه درونی مختلف ، دو منش ، دو اندیشه مختلف و متضاد
بود . تضاد از هم فاصله بی نهایت نداشت . تضاد ، تناقض نبود . تضاد ، پاد
دهشی است . تناقض ، پادروشی است . پاددهشی ، جنبش پیوندی دو پادبا
هم برای آفرینش است . پادروشی ، جنبش پاره شدن و آره شدن دو پاد در سترون
شدن است . دو پاد را آمیزش ناپذیر به وجود می آیند (مثل اهورامزدا و اهریمن
در تفکرات زرتشت) . زندگی ، پاددهی درنگ و شتاب ، آرامش و انگیزش و
آهستگی و تیزی و هومینو و انگرا مینوست .

پاددهشی میان دو پاد هنگامی ممکن است که هیچکدام از پادها ، بی کرانه
(بی نهاست) نباشند و نشوند . اخلاق ، یک جریان و تنیدگی میان حالات
و سواث درنگی و حالات و سواث شتابی است . خوب و بد ، مسئله جریانی
پاددهی و پادروی این حالات و سواث و افکار در انسان است ، نه آنکه
مسئله انطباق یا عدم انطباق با یک ایده یا ایده آل یا تصویر یا حقیقت یا
خواست الهی . نه آنکه شتاب به عنوان یک موجود یا شخصیت موجود ، بد بود ،
نه آنکه درنگ به عنوان یک موجود یا شخصیت موجود ، خوب بود . پیوسته از
زرتشت ، مسئله اخلاق (نیک و بد) مسئله پاددهی و پادروی میان درنگ و
شتاب ، آرامش و انگیزش بود . و هومینو و انگرا مینو ، به خودی خودشان ، نه
نیک بودند و نه بد ، بلکه جریان میان آنها ، هنگامی پاددهشی بود ، نیک
بود ، ولی هنگامی پادروشی میشد ، بد بود . زرتشت ، مقوله (ایده) نیک و بد
را وجودی "و" شخصی "کرد . بدی در یک وجود و شخصیتی ، تجسم پیدا کرد . اهریمن ،
تغییر هویت یافت . انگره مینوئی که انگیزه باروری و هومینو بود ،
استحاله به شخصیت و وجود بدی بی نهایت یافت .

همه بدیها در یک وجود یا شخصیت متمرکز و انباشته شدند و همه نیکی ها در یک
وجود و شخصیت متمرکز و انباشته شدند . یکی اصل بی نهایت بدی و دیگری

اصل بی نهایت نیکی شد.

اگرچه در تفکرات خود زرتشت این فکر، چنین خلوصی نیافته است و لسی "اما مکان حرکت به این پاد روی" به طور نیرومند هست. بدین سان مسئله اخلاق از یک جریان میان دومینوی درونی انسانی، جا به جا میشود. یک نیروی انسانی به عنوان نیکی خالص، وجود و شخصیت پیدا میکند و یک نیروی دیگر انسانی به عنوان بدی خالص، وجود و شخصیت پیدا میکند. انسان تا هنگامی که پیوند این دو نیرو هست، ما در اخلاق، زاینده نیک و بد است ولی پاره شدن این دو نیرو از هم و وجود و شخصیت یافتن جداگانه، انسان دیگر سرچشمه اخلاق و طبعاً "سرچشمه حقوق و نظم نیست. با اهورا مزدا و پدر آسمانی و یهوه و الله، مسئله "خلق اخلاق" (خلق آنچه اندیشه نیک است، آنچه عمل نیک است، آنچه گفته نیک است) طبق یک خواست طرح میگردد. تا به حال چیزی نیک بود که در پاددهی مینوهای جان، ایجاب گشایش و آفرینش و پیدایش میکرد. هنگامی که جنبش های درنگی و شتابی درونی انسان در آمیزش با هم، گشاینده و گسترنده و پدیدآورنده باشند، نیک اند و هنگامی که این جنبش ها تناقض پیدا کنند (پادروی) و با هم نامیختگی شوند، بد میباشند. از این پس یهوه و الله و پدر آسمانی و اهورا مزدا، موجوداتی که تجسم خواست مطلقند، آنها خیر و شر را با خواستشان خلق میکنند. انطباق یافتن با خواست آنها نیک است و انطباق نیافتن با خواست آنها بد است.

از دست دادن یقین به خود زائی جان در پیوند دادن درنگ و شتاب، جستن و خواستن، (این اندازه بودن - نیکی است) سبب سلب اصالت اخلاق و حقوق و نظم از انسان می گردد. تا پادهای درونی انسانی (درنگ و شتاب، جستن و خواستن...) اندازه اند و هنوز بی کرانه و بی نهایت و مطلق نشده اند، با هم رابطه پاددهشی دارند. اضدادی هستند که با هم برای آفرینش می آمیزند. ولی هنگامی که این پادها، بی کرانه و بی نهایت و مطلق شدند (ایده شدند، ایده آل شدند، حقیقت شدند، انتزاعی شدند)، با هم و با جهان و با زندگی متناقض میشوند و با به عبارت دیگر با هم پادروی (پتیارگی) می یابند. اضدادی میشوند که هرگز نمی توانند برای پیدایش با هم بیا میزند. پیدایش این بیکرانگی در خواست و در اندیشه که متلازم با هم و انفکاک ناپذیر از همند (خواست بی نهایت با ایده بی نهایت با

هم به وجود می آید. یک ایده در بی نهایت بودنش، متلازم با یک خواست فراگیر است. آنکه یک ایده بی نهایت دارد، میخواهد که با آن ایده جهان را بگیرد، همه مسائل زندگی و اجتماعی و سیاسی را غیر قابل حل میسازد. تناقض میان "خواست و اندیشه بی کرانه" و واقعیات زندگی، بر طرف شدنی نیست، چون بیکرانگی ذاتی درخواست و اندیشه، پاددهی میان خواست و اندیشه را با زندگی (با جستن) که در مفهوم اندازه عبارت بندی میشود، تبدیل به پادروی (تناقض) میکند. ما با خواست و اندیشه بی کرانه و انتزاعی مان باز زندگی در تناقضیم. آنچه را در اندیشه مان می خواهیم، در همان اندیشه و خواستمان خود را از آن پاره می کنیم و متناقض با آن می شویم.

"خواست با زندگی"، "اندیشه با زندگی"، متناقض اند (پادرو هستند).

۱- ایده آشتی و مهر (صلح و عشق)، که صلح مطلق و عشق مطلق باشد وجود می آید و خواستن این ایده عشق و صلح، انسان را در تناقض با واقعیت قرار میدهد. از دیدگاه عشق و محبت مطلق (ایده عشق)، همه متناقض با آن رفتار میکنند. همه در واقعیت در جهاد با ما هستند، سرا سر زندگی و جهان و جامعه، "میدان پیکار" میشود و زیستن فقط جهاد میگردد.

۲- با ایده زیستن، و "خواست بی نهایت زیستن"، این "زندگی جاودان فردی" به وجود می آید و فرد می خواهد به "زندگی جاوید" برسد و با این ایده و خواست در تناقض با واقعیت مرگ و "اساس" با واقعیت زیستن و انسداد داشتن جان قرار میگیرد. ایده و خواست زندگی جاوید برای خود، انسان را همیشه به ترس از مرگ و فرا موش ساختن مرگ می گمارد.

۳- باز دودگی یقین که از خود زائی می تراوید، ایده اطمینان مطلق و خواست اطمینان داشتن مطلق به وجودی عینی و خارجی (چه اله، چه جهان) پدید می آید. ایده داشتن اطمینان مطلق به جهان (به جای یقین به خود زائی که گم شده است) سبب میشود که انسان مطمئن باشد که روال حرکات و اتفاقات جهانی و اجتماعی یا روال تصمیم گیری های این وجود ما و راء الطبیعی (الله و یهوه) محاسبه پذیر یا قابل پیش بینی هستند یا استوار بر خیر خواهی و دادیاء عشق و یا عقل ذاتی آن وجودیای جهان است. ولی همین ایده اطمینان و خواست اطمینان مطلق (بی نهایت) سبب میشود که در همه اتفاقات جهان، "حادثه و تصادف" ببیند و خواسته های اله، همه ناگهانی و غیر منتظره و غیر قابل

فهم و اسرار بشوند، انسانی، که همه جا روشنی "روابط علی یا خواستی" می خواهد تا اطمینان مطلق داشته باشد، پی در پی با حوادث ناگهانی محاسبه نا پذیر و برو می شود.

۴- و هنگامی خواست و اندیشه، بی نهایت شدند و برترین ارزش به آنها داده شد و برترین گهر شمرده شدند، عدم انطباق اعمال انسانی با آنها، ایجاب "احساس تقصیر و گناه ابدی و بالاخره ذاتی انسان" را میکند. وقتی ایده و خواست، برترین ارزش را دارد، هر عملی و فکری و گفتاری از انسان، احساس تقصیر و گناه را با خود می آورد. و این تجربه مداوم انسان از مقصر بودن گناهکار بودن، ایجاب ضرورت "نجات دهنده ای" را میکند.

۵- و بالاخره با بی نهایت شدن خواست و ایده، مسئله "بی نهایت دانستن، دانستن بی کرانه" طرح می شود. همه سئوالات معرفتی انسان، سؤال بی نهایتی میشوند، پرسیدن این "چیست؟"، بیان خواست دانستن بی نهایت است. با سؤال، انسان چیست؟ زندگی چیست؟ مرگ چیست؟ عشق چیست؟ انسان، "معرفت بی نهایت" می خواهد. تعریف کردن، شناخت بی نهایت یک چیز و تلاش انسان برای رسیدن به چنین معرفتی است. پرسیدن، دیگر جستجو کردن نیست. پرسیدن، در پی "تعریف کردن یک چیز" است. تعریف کردن، یک چیز را در تما می تش دانستن است و نشان خواست به داشتن چنین معرفت بی نهایت است. در پرسیدن تعریفی (این چیست؟) انسان معرفت بی نهایت را می خواهد. این سؤال خواست دانش بی نهایت است.

واقعیت بخشیدن ایده "دانش بی نهایت" در یهوه و الله و اهورا مزدا، درست بیان "خواستن دانش بی نهایت" به وسیله انسان هست. با پیدایش بی کرانگی درخواست و ایده، جهان و زندگی با انسان، پیوند پا ددهی را با هم از دست میدهند و با هم پا در و پتیاره میشوند (با هم تناقض پیدا می کنند).

۱- زندگانی همه اش جنگ و تنازع می شود ۲- زندگی که همیشه با وحشت مرگ همراه است، بی ارزش می شود و از وحشت مرگ نمی توان گریخت و زندگی، علیرغم زندگی جاوید، مردن همیشگی میشود یا زندگی، جریان فراموش سازی مرگ در تمتع گیری می گردد و بالاخره وحشت از مرگ، وحشت از زندگی می گردد ۳- همه اتفاقات و حوادث زندگی، "بخت" میشود، چون هیچ چیزی دقیقاً قابل پیش بینی نیست و نمی توان به آن اعتماد کرد. حتی روی خیر خواهی و

وعدالت یهوه نمی توان حساب کرد (داستان ایوب در تورات). فلسفه بخت، فلسفه عدم اعتقاد به جا معه یا به سیرتاریخ یا به جهان و یا به الله و یهوه است. شکایت از بخت و برگردانیدن نا آگاه بود هر چیزی به بخت، بیان عدم اعتقاد به الله و به جا معه و به سیرتاریخ و بالاخره به خود زائی خود است. ۴- احساس گناه و تقصیر (کوتاهی و نارسائی)، ذاتی انسان میشود. با ایده خواست بی نهایت، احساس گناه در تقصیر و سپس "وحشت از احساس گناه و تقصیر" می آید. ۵- و با خواست دانش بی نهایت، انسان هیچ نمیداند. هیچ چیزی را نمیتوان شناخت. واقعیت وجود و زندگی، سر و مجهول است. نتیجه معرفت خواهی، خیرگی است. بهتر است که انسان از پرسیدن و خواستن معرفت، دست بکشد. سؤال کردن، جز عذاب و خیرگی و حیرت نتیجه ای ندارد. و یا با خواست دانش بی نهایت از هر چیزی، انسان در پی آنست که بر آن چیز چیره شود و کاملاً "بر آن چیز قدرت پیدا کند و مالک آن شود. و خواست دانش بی نهایت از یک چیز، به خواست دانش بی نهایت از همه چیز می کشد و تلاش برای جهان گیری نتیجه مستقیم آن است.

با بیکران شدن خواست و آره شدن خواست از جان، همین پا در روی (تناقض) در همه مسائل بنیادی، چهره می کند "عشق و جهاد"، "مرگ و زندگی"، "اطمینان و تصادف"، "گناه و عمل"، "معرفت و قدرت"، همه بیان تناقض (پا در روی) میشوند. ترس پیکا و ترس مرگ و ترس بخت و ترس گناه و تقصیر و ترس هیچ دانی، جان را می آزارند. شیرینی و شادی و گشایش جان، هنگامی است که ایده و خواست بیکرانه، زندگی که با دید چهره عشق بشود تقلیل به تنازع بقاء نیافته و زندگی که با دید جا وید با شد در وحشت دائم از مرگ، بی ارزش نشده و زندگی که با دید استوار بر اطمینان به جهان با شد تلاقی با بخت محاسبه نا پذیر نگردیده و عملی که با دید آفریننده با شد تجربه مداوم گناه و تقصیر نشده و بینش که با دید انگیزنده جان به پیدایش با شد به خودی سربسته و مجهول و عقیم نتابد.

با پیدایش ایده و خواست بیکرانه (بی نهایت و مطلق)، انسان وجودی متناقض، پا در و وطنبعاً وجودی درد مند میگردد. با پیدایش ایده و خواست بیکرانه تناقض (پا در روی) و درد از انسان انفکاک نا پذیر میشود. پا دهای انسان (انگرا مینو و هومینو) دیگر نیروی آمیزندگی و پا ددهی ندارند بلکه پا در و نسبت به هم دیگر شده اند. درد و آزار جان متلازم با پا در روی (تناقض)

پایه‌های زندگی است. تا این تناقض هست، این دردهم هست. انسان‌خواستی نمی‌تواند از این دردها به هیچوجه رها می‌یابد. رهایی از این دردها هنگامی ممکن بود که انسان از ایده‌خواست بیکرانه (پادادن برترین ارزش به ایده‌خواست بیکرانه) دست بکشد. زبان ما و طبعاً "همه‌مفاهیم اخلاقی و سیاسی و حقوقی و تربیتی و اقتصادی ما همه‌اش انتزاعی است. هرکلمه‌ای، به‌خودی‌خودش، بی‌نهایت را دارد، شامل بی‌نهایتی است. ما دیگر نمی‌توانیم خود را از گیرایده‌خواست بیکرانه (برترین ارزش را به ایده‌خواست بیکرانه‌دادن) آزاد سازیم. این است که درد کشیدن، ضرورت زندگی خواستی و علی‌ماست. تفکر ما، ایدئولوژی ما، ایده‌آل ما، دین ما حقیقت ما، همه‌آزارنده‌جان هستند. هر ایده‌ای و ایده‌آلی و حقیقتی در ماهیت بی‌نهایتی که دارد زندگی را می‌آزارد و طبعاً "هر ایده‌ای و ایده‌آلی و حقیقتی می‌خواهد پا سخگو و مسکن و مرهم و تداوی همان دردی نیز باشد که خود به وجود می‌آورد. هر ایده‌آلی و حقیقتی همان ترسی را که به وجود می‌آورد می‌خواهد نابود سازد. هر ایده‌ای و ایده‌آل و حقیقت و ایدئولوژی و دین و فلسفه‌ای با دردی که خود ضرورتاً "و ذاتاً" می‌آورد، خود می‌کوشد که نخستین پزشک و نخستین داروی رفع آن درد نیز باشد. ما زیستن در ایده‌خواست بی‌کرانه را جزو بدیهیات زندگی خود می‌شماریم. این تناقض که در اثر خواست و ایده‌پدیدی می‌آید، جزو بدیهیات ناآگاه بودانه‌ما شده است. ما از ایده‌خواست بیکرانه دیگر نمی‌گذریم و از آن نمی‌توانیم دست بکشیم. بنا بر این درد راه‌شدگی، درد تناقض و پادروی که متلازم با ایده‌انتزاعی و فراگیر و دادن برترین ارزش به خواست بیکرانه و آگاه بوداست، پرهیز ناپذیر است.

فقط مسئله‌ما این است که با این "درد راه‌شدگی"، همان دردی که با جسم و کایس پیدا شد، چگونه روبرو می‌شویم. با پیدایش "خواست بی‌نهایت" است که پاددهی، که چهره‌اش همان مهر و پیوند جوئی است، تبدیل به "ترس از آمیزش" و تبدیل به پادروی (تناقض) می‌شود. تناقض، ترس بی‌نهایت از به هم پیوستن و مهرورزیدن است. تناقض، ترس بی‌نهایت از نمودار شدن است. اهریمن، از نمودار شدن نزدکیومرث می‌ترسد. اژدها از نمودار شدن نزد رستم، می‌ترسد. چون "پیدایش" برای این شیوه تفکر و جهان‌بینی "مهرورزی و پیوند جوئی" است. آنکه پیوند می‌جوید، پدیدار می‌شود.

با آنچه "می بیند"، "می پیوندد". از این رونیز چهر و مهر همیشه دو اصطلاح هستند که با هم می آیند. ناپدید شدن، بیان بریدن و آره شدن و قطع پیوند و مهر است. بهترین بیان این نکته در رابطه با کیخسرو است که با ترسی که از امکان مقصر شدن و گناه ورزیدن (مانند جمشید و کاس لغزیدن) دارد و با ترسی که از زیستن می یا بدو نمی خواهد بیشتر زندگی کند، در برف از جهان و از دید مردم "ناپدید" میشود.

ناپدید شدن، همان قطع پیوند و مهر است. مرگ هم، ناپدید شدن است چنانکه زائیده شدن، پیدایش و پدید آمدن است. زادن، پیدایش است. و آنچه پدیدار میشود، پیوند و مهر با جهان و دیگران می جوید. از این رونیز دیدن پدید آمده، پیوند یافتن و مهر ورزیدن به آن است. دودام با دیدن چهره کیومرث، نزدا و آرام می یابند، کیومرث از ندیدن روی سیامک، شادی و آرامش را از دست میدهد. نگاه با پدیده با هم پیوند می یابند. چیستا (معرفت) که پیوند میان نگاه و پدیده (چهره) باشد، یک گونه مهر ورزی است. شناختن، مهر ورزیدن بیننده با دیدنی است. این شناخت و هو می نوی است که با شناخت خواستی تفاوت دارد. شناخت خواستی یا شناختی است که به هیچ دانی میرسد و آنچه شناختنی است، خود را در برابر می بندد و دور خود سنگرمی سازد و وجود مجهول و سری و مکنون میشود یا شناخت خواستی، شناختی است که به هر چه تعلق بگیرد، به آن چیره میشود، بر آن قدرت می ورزد.

درست همان "خواست بی اندازه" که در برابر رستم از پیدایش می ترسد و در برابر کیومرث از پیدایش می ترسد همان خواستی است که خواهان معین ساختن هر چیزی و چیره شدن و قدرت ورزیدن بر هر چیزی است. از دهائی که بی نهایت می ترسد، بی نهایت قدرت دارد و بی نهایت پرخاشگر و آزارنده است. پیدایش همه این تناقضات (پادروی ها) با خواست بی نهایت در میان (مرکز)، که تجسم و چهره اش کاس است، در تمرکز قدرت، در حکومت می باشد. همه دردهای متلازم با این تناقضات که با تمرکز خواست بی نهایت در حکومت (حاکم و رهبر و شاه و پیشوا و...) پیدایش می یابند، استحاله به تنگناهای اجتماعی می یابند، از دها میشوند.

تناقض عشق (پیوند) و جنگ جوئی، تناقض زیستن و مرگ، تناقض اطمینان و بخت، تناقض عمل و گناه، تناقض هیچ دانی و همه دانی (لا قیدی و سلطه طلبی)

تناقض‌ها نیست که به بحران‌های اجتماعی و سیاسی و حقوقی و اقتصادی می‌کشند. و با این تناقضات (پادروی‌ها) "خود" به وجود می‌آید و مقتدر می‌شود و دردمی برد. پیدایش فردیت و شخصیت متلازم با پیدایش تناقضات (پادروی‌ها) و متلازم با درد (آزرده شدن و آزدن) است. موقعی هر مسئله‌ای حل می‌شود که پادهائی که نسبت به هم متناقض یا پادرو شده‌اند، نیروی پیوند و آمیزش با هم پیدا کنند، پاددهشی بشوند. ولی شرط وجودی فرد (خود) و حکومت (وحاکم و هیئت حاکمه و شاه و رهبر و...)، تناقض هست. بدون تناقضات حکومت و فردیت، وجود ندارند. وجود حکومت و فرد (و شخصیت) وجود مسأله حل‌ناشدنی است. برای فرد (و به عنوان فرد) قبول زندگی، چیزی جز قبول پیکا رهمیشگی با دشمنانی که هیچگاه تبدیل به دوست نمی‌شوند، نیست. مفهوم "جهاد"، بیان همین تناقض است.

جهاد، بر قبول دوزخنا آمیختنی در جهان و اجتماع قرار دارد. دو پاددی که از پاددهی می‌ترسند و فقط رابطه پادروی با هم دارند (رابطه تناقض). جهاد، تنها میان مؤمنان به دو حقیقت، پاد و ایده آل و دین و ایدئولوژی نیست، بلکه یک فرد نیز هنگامی که در منافع دیگری با خود، تناقض (پادروی) دید، با او جهاد می‌کند و تنازع بقاء به وجود می‌آید. فرد، در جامعه کارش جهاد است، کارش تنازع بقاء هست. نما دمفهوم جهاد در تفکرات زرتشت "جنگ مداوم و آشتی‌ناپذیر میان اهورا مزدا با اهریمن" است. بنیادگذار مفهوم "جنگ جهادی"، زرتشت است. نما دمفهوم جهاد، نسزد ما رکس جنگ ضبقاتی است. ایده عشق و محبت و خواست بی‌نهایت آن متلازم با مفهوم جهاد است. آنکه ایده خالص عشق (برادری) را می‌طلبد، خود را مجبور به جهاد می‌یابد.

میسر کردن برادری و همبستگی در یک طبقه یا در یک امت، ضرورت جهاد با طبقات دیگر و معتقدین به ایدئولوژیها و دینهای دیگر را می‌کند. برای فرد درک چنین تناقضی در زندگی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و دینی و حقوقی ایجاب درد می‌کند. برای "فرد = خود"، برخورد مداوم به واقعیات به عنوان تماذفات محاسبه‌ناپذیر، علیرغم تلاش برای علی‌ساختن و "طبق خواست خود یا یک خواست دیگر ساختن واقعیات"، جامع و ناریخ و جهان فقط جایگاه "بخت" می‌شود و همه چیز بختی می‌شود و برای او که در پی ایده اطمینان است، ایجاب درد می‌کند. برای فرد (خودی که فقط از خواسته معین

میشود) مردن در برابر خواست زندگانی جاویدش یا زندگانی بهشتی و ایده‌آلی‌اش روی زمین، سبب وحشت میشود و با نادیده گرفتن و فراموش ساختن آنها در مشغولیات و فعالیت‌ها و تمتع بریهای مضاف، همیشگی گلاویز با درد است. برای فرد، فاصله میان ایده‌آل‌ها و ایده‌هایش با زندگی و واقعیت از آنجا که برترین ارزش را به ایده‌ها و ایده‌آل‌ها و حقیقت و خواستش میدهد، ایجاب درد در شکل گناه و تقصیر و ترس از آنها میکند.

برای فرد که خواستش از معرفت یا سبب مجهول و سرّی شدن جهان و اشیاء واقعیات میشود (همه واقعیات مخود را در برابر او می‌بنند - چون او دیگر در معرفتش میل به پیوند یافتن با جهان ندارد) و گرفتار رلاقیدی هیچ‌دانی میشود یا آنکه خواستش از معرفت سبب "چیرگی طلبی تا م" بر هر چیزی (بر دیگران و اشیاء و واقعیات و جامع و جهان) میشود، ایجاب درد میکند. چون در هیچ‌دانی با هیچ چیزی پیوند و مهر ندارد و همچنین در همه‌دانی که متلازم با چیرگی طلبی تا م است با زاز همه چیز، مهر و پیوندش را آرزو میکند. بر آنچه من میخواهم چیره شوم با آن نمی‌توانم مهر بورزم، بر انسانی که من میخواهم سلطه داشته باشم، با او نمی‌توانم پیوند مهری داشته باشم. با جهانی که من میخواهم بر آن غلبه کنم و آنرا تصرف کنم، با آن نمی‌توانم پیوند مهری داشته باشم، و زیستن در جهان و با انسان، مهر و پیوند است. ولی با وجود فردیت و ابرازش در معرفت خواهی، هم در شکل هیچ‌دانی و هم در شکل همه‌دانی، پیوند و مهر با جهان و جان بریده میشود. انسان در عملش، از جان و جهان، از زندگی در همه مظاهرش می‌برد، چون عملش تجسم خواست بی‌نهایت چیرگی طلبی است. و از آنجا که نمی‌تواند از ساقه به عملش بکاهد، درد آزرده‌ی جان در جهان و جامع و در خودش، ایجاب درد میکند، همان سان که "اقرار به هیچ‌دانی‌اش" نیز ایجاب درد میکند چون بیان آرزو شدگی جانها از جهان است. همان سان که زیستن در تناقض برای ما بدیهی شده است همان سان درد متلازمش برای ما بدیهی شده است. و بدیهی شدن درد در انسان و در جامع، را بطه انسان را با درد به کلی پریشان می‌سازد و از سوئی همان چیزهایی که دردمی آورند، خود چیزهایی هستند که میخواهند چاره همان درد را بکنند و خود را چاره آن درد میدانند.

مرکز (میانه)، خواستی که میخواهد معین کند (هدف بگذارد، ایده‌ها و ایده‌آل را معین سازد، عقیده‌ها و یدئولوژی را معین سازد، یا معنای حقیقی هدفها و

ایده آله را تاء ویل کند) درد آورنده است و مرجع "چاره گری درد" هم هست. همان گونه "خود" در فردیا "زندگی و جان اش" در همین تناقض هستند. خود در مرکز به گونه ای دیگر می پرسد تا جانش در پیرامون و میان آنها پا دروی پدیدار میشود. حکومت و حاکم و رهبر در مرکز به گونه ای دیگر میخواهد تا مردم در پیرامون میخواهند و این دو گونه خواستن، پا دروی با هم دارند آن دو گونه پرسیدن، همدیگر را به پا دروی می انگیزند و با هم پا دهنده ها این دو گونه خواست، همدیگر را به پا دروی می انگیزند و پا دهنده ها هم میشوند. مسائل زندگی و اجتماعی، شیوه پرسیدن و پرسش ها است. در مرکز و در پیرامون جا مع به دو شیوه پرسیده میشود و دو گونه پرسش هستند. حتی پرسش های واحد و مشترک، دو گونه پرسیده میشود و دو گونه پرسش هستند. در پیرامون، در جهان آرا متی، انسان می جوید. پرسیدن، جستن است. جان در پی زیستن میباشد. جان، زیستن را در پیدایش و شگفتن و گشایش، می جوید.

انسان، هنگامی "می زید" که "می جوید". و انسان هنگامی می جوید که به پیرامون میرود، پرمی گسترد. جان (رستم در زابلستان، کیومرث در کوه، سیمرغ در کوه یا در دریا) در پیرامون می زید. یعنی جان در پی "آمیختن و پیوستن و مهرورزیدن" است.

پرسیدن، فقط جستن جان است. جان را هم در خود و هم در دیگری می جوید. چگونه میتوان زیست؟ همان پرسش چگونه با دیگران میتوان زیست؟ میباشد چنانکه همان پرسش، چگونه با خود میتوان زیست؟ میباشد.

بنا بر این در پرسش چگونه میتوان زیست؟ پرسش چگونه میتوان نیک (بِه) زیست؟ میباشد. چگونه با هر چه جان دارد میتوان پیوند زندگی یافت؟ پرسیدن، همان "چه هست؟" میباشد.

در زبان پارسی کهن و در گاتاه معرفت، "چیستا" خوانده میشود. "چه هست؟"، معرفت میباشد. معرفت، برای ما "پاسخ به چه هست؟" میباشد "نه خود پرسش چه هست؟ ما تا پاسخ چه هست؟ را نداریم، معرفت نداریم، احساس داشتن معرفت نمی کنیم. ولی در تفکرات نخستین ایران، معرفت، این پاسخ یا پاسخ ها نیستند، بلکه معرفت، خود پرسش است، خود چگونگی پرسش است. آنکه می پرسد، مردبینش است. هر کسی، نمی پرسد. پرسشی که به تلقین در دهان من گذاشته باشند، پرسش نیست. وقتی جان کسی می جوید، می پرسد. چیستا، چه هست؟ میباشد. معرفت، پرسیدن است. در شیوه تفکر آرا متی،

چیستا، جستجواست .

انسان هنگامی که می جوید و می پرسد، می زید. انسان در جریان جستن و پرسیدن، زندگی میکند. انسان در جستن و پرسیدن، هست. انسان موقعی "هست که می جوید" چه هست؟ انسان موقعی "هست" که با دیگران می جوید که "چه هستند؟" چگونه با هم زندگی میکنند؟

ولی با اولویت یافتن "خواست" در مرکز اجتماع و در "خود"، پرسش "چه هست؟" در جریان پرسش و در جریان جستجو، آنچه را می خواهد، نمی یابد. از این رو پرسش "چگونه زیستن" تغییر ماهیت میدهد و تبدیل به "چه هست، چه بودن؟" میشود.

انسان میخواهد بداند که این یا آن چیز، چیست؟ جریان جستن و پرسیدن از جان و در جان، نمی جوید و نمی پرسد. پرسیدن، یقین به خودزائی و خودانگیزی را از دست داده است. پرسیدن، انگیختن خود به خودزائی نیست. پرسیدن، انگیختن دیگری به خودزائی اش نیست. پرسیدن در شیوه تفکر آرا متی، انگیختن خود، به خودآزمیزی و خودزائی بود. انسان در پرسیدن از خود، جانش را شکوفا و با رور میساخت. با معده پرسش از خود، زندگی اجتماعی را شکوفا و با رور میساخت.

ولی با گم کردن یقین به خودزائی، پیوند آزمیزی و مهری او با همه چیزها (با انسانها و طبیعت و جهان) به عنوان "جان" از هم بریده میشود. با قطع این پیوند، از این پس، هیچ چیزی به عنوان "جان" برای او وجود ندارد. از این رو پرسیدن معرفت (چیستا)، پرسش چه هست؟ در آغاز، شک ورزیدن به هستی، به جان هر چیزیست؟ چه هست؟ پیش از آنکه از ماهیت یک چیز بپرسد، نفی وجود آنرا میکند. آیا هست یا نیست؟ و بالاتر از این با این پرسش، جان را از هستی جدا میسازد و جان را از قداست می اندازد. چه بسا چیزها هستند که جان ندارند. و هر چیزی نیز که جان دارد، "پیش از داشتن جان"، هست. برای سیمرغ، هر چه هست، می زید. برای خواستن، "زیستن" و "بودن" از هم جدا ساخته میشود. با پرسش چه هست؟، پرسش "چگونه زیستن" حذف می گردد. ناگهان، جان، فرع "هست" میگردد و از قداست می افتد. او با دیگران به عنوان "هست" روبرو میشود نه به عنوان، جان و زندگی. و با پرسش "چه هست؟"، درست "شک در هستی هر چیزی میکند".

انسان، دیگر به هیچ چیزی یقین ندارد. پیوند مهری و جانی اش با همه چیز

بریده و آره شده است. پرسیدن از یک چیز که آیا چه هست؟ بیان پاد روی (تناقض) و با آن چیز و با چیزها و با انسان ها و با جهان است. پیوند و با همه چیزها، دردناک شده است.

بریدن از چیزها به عنوان جان، دردناک است. و در جهان آرامتی با همه چیزها، با جهان به عنوان جان می زیست. پیوند جان با جان، با همه داشت. ولی با خواست بی اندازه، با خواستی شدن، با هیچ چیزی دیگر پیوند جانی ندارد. و از هر چیزی، شناخت هستی اش را می خواهد. و با هر چیزی در جهان و با جهان، در رابطه "خواستی" قرار می گیرد. میخواد پیوند خواستی (قرار داد = پیمان) با همه چیزها داشته باشد. خود با جانش میخواد قرار داد خواستی داشته باشد. حاکم و حکومت میخواد قرار داد خواستی با مردم داشته باشد.

و موقعی "هست" که "می خواهد"، و موقعی که "خواستش"، نقش "علت" (کار کردن) را در برابر دیگری و طبیعت و جهان بازی کند. من "میخواهم" برای او همان معنای من "میکم" (من علت هستم) را دارد. خواستن، علت شدن، کردن، کار کردن است (کار در فارسی کهن معنای علت دارد). و در پرسیدن و جستن، نمی خواهد دیگری را به پیدایش بی انگیزد بلکه میخواد دیگری را معین سازد. خود میخواد جان را در خواست، معین سازد.

حاکم و حکومت میخواد، مردم و پیرامون را در خواست، معین سازد. پس معرفت (چیتا) در سؤال "چه هست؟" در حین "بریدگی از چیزها و انسانها و جهان"، بستگی با آنها، می خواهد. در حینی که او با دیگران، پادرو (تناقض) شده است (در بی نهایت شدن خواست، و پیوند پاددهی را از دیگران بریده است)، او می خواهد در پیمان و یا قرار داد خواستی، با دیگران، بستگی پیدا کند و به جای مهر و آمیزش، قرار داد خواستی و پیمان را بگذارد. پس پرسیدن چه هست؟ در واقع "تعیین پیوند خواستی - علی" به جای "پیوند آمیزشی - مهری" است. او میخواد و دو چیز پادرو (تناقض) را که خود او و دیگران باشد (یا خود او و واقعیات باشند، یا حکومت و مردم باشند) با پیوند خواستی (قرار داد) با هم به گمیزد. به جای آمیزش گوهری نخستین، گمیزش ساختگی خواستی بگذارد. همان کاری را که اهورا مزدا در جهان در همان آغاز، با اهریمن میکند. پیدایش ایده اهورا مزدا که خواست مطلق (بی کرانه) باشد.

با پیدایش " قراردادخواستی = پیمان" همزمان و همراه است .
 اهورا مزدا با اهریمن که با هم پتیارگی (دوپا دروی) دارند، و متناقض
 شده اند و قدرت آمیزش و مهر را با هم به کلی از دست داده اند، پیمانخواستی،
 قرارداد می بندد. پس پرسش "چه هست؟" که برای آرا متی، کفایت میکرد،
 نیاز به " پاسخ" پیدا میکند. در کلمه " پاسخ" آثار این تفکرو تحول به
 کمال وضوح به جای مانده است .

کلمه پاسخ، پیوند پایا - و - سخ است. پاسخ در اوستا Paithisahva است
 که جمع Paithi + Samh پایا + سُخ میباشود و کلمه سُخ (همان سخن)، سوگند
 خوردن است. سخن، سوگند است. پیمانخواستی، با خوردن سوگند به وجود
 می آید. در واقع، آنچه با " شکستن " رخ میدهد، یعنی خوردن گوگرد به خود
 جریان یابد پیمان اطلاق شده است. مجازات پیمان شکنی، بیان قرارداد
 و پیمان شده است. سوگند، همان گوگرد بوده است که در شکستن یک پیمان و
 پیچیدگی و ابهام این که چه کسی از دو طرف قرارداد آنرا شکسته است (استوار
 بر پیمان نبوده است) خورده میشده است. آزمایش با آتش و گذشتن از آن نیز
 کاری مشابه با همین گوگرد خوردن بوده است. پیمان، قراردادخواستی
 بستن و بر آن پایدار بودن، یک عمل دردناکی بوده است (و هنوز نیز هست)
 که در کلمه " سوگ" و " خوردن سوگند" اثرش به جای مانده است. سوگند -
 (گوگرد) خوردن، سوگ (درد) داشته است .

از آتش گذاشتن، سوگ داشته است. شاید کلمه گوگرد، سوگند، معنایش چیز
 درد آور (سوگ آور) بوده است. بنا بر این قراردادخواستی (پیمان) و
 استوار بودن بر آن که در داستان سیاوش در اوج درد کشیدن، استوار ماندن
 بر پیمان را نشان میدهد (هم در مورد پدرش و هم در مورد افراسیاب که
 دشمن هست) رابطه سوگ و پیمان را روشن میسازد. چنانکه در پیش گفته شد
 درد و سوگ، متلازم با پیدایش تناقض (پا دروی) هست. پا دروی که آره
 شدگی پیوند و آمیزش گوهری است، اوج درد و سوگ است. و سوگند، پیوند
 خواستی با یدجای پیوند گوهری و جانی را بگیرد. با ید به جای پا ددهی
 گوهری که آره هم آره شده اند و پا دروی پدید آمده است، علیرغم این پا دروی،
 یک نوع بستگی قرارداد و خواستی بنشیند و نگاه داشتن این بستگی دو
 پا درو، دردناک است. گمیختن دوپا دمتناقض، که در سوگند (در پیمان
 خواستی) بوجود می آید و با ید پایا رنگاها شده شود، سوگ است. و درست

کلمه " سخن " ، هم درد تناقض ، سوگوار^۱ شدگی دوپاداست و هم سوگ به هم بسته نگا هداشتن دوپا درومیا شد . جمع دوسوگ میا شد .

هر " سخنی " - سخن به طور کلی - در جهان خواست و ایده ، هرایده و مفهومی ، درد تناقض ، درد آرزو شدگی پا دها را دارد . پرسیدن چه هست ؟ (چیست) بیان درد پا رگی پا دها میان خواهنده وزندگی (جهان و واقعیات) است .

معرفت برای تفکر باستانی ایران ، در آغاز ، " پا دسُخ " به پرسیدن چه هست ؟ نبود ، بلکه خود همین پرسیدن و جستن بود . مردم در پیرامون و جان در هر انسانی ، همین گونه می پرسد و می جوید . ولی با اولویت خواست و آمدن آرزو (در تجسم آن در حکومت و در خود) ، معرفت در پا سخ ، در پا دسُخ است ، در تجربه درد تناقض خود با واقعیات و زندگی یا در تجربه درد تناقض حکومت و هر قدرتی با پیرامونش هست و آرزو شدگی خود از جان در جهان و آرزو شدگی خواست هر قدرتی از مردم و پیرامونش . پا سخ (پا دسُخ) میتواند پادای ، پا درو با سخن باشد و میتواند پادای ، پا دهنده با سخن باشد . پا دسُخ - میتواند نبود و گونه پیوند با هم داشته باشد از این رونیز ما به دو گونه پا سخ می رسم . اگر در پا سخ ، پا دبا سخن ، پا درو است ، تناقض در سخن را تأیید و تقویت میکند و اگر در پا سخ ، پا دبا سخن ، پا دهنده است ، تناقض در سخن و درد آنرا رفع میکند . " هستی درخواستن " ، استحاله به " جستن در جان " می یابد . این است که پا سخ میتواند در هر موردی دو گونه باشد ، چنانکه هر پادای میتواند هم پا درو (پتیاره) و هم پا دده (پاداشی) باشد . هر ضدی میتواند در ضد بودن با دیگری ، با دیگری " آمیزش " آفریننده ای " بیا بدو هم میتواند در ضد بودن با دیگری ، از هر گونه آمیزشی بترسد و بپرهیزد و عاقبت با قرارداد خواستی (با خواستی که خواهنده را در مقام علت میگذارد) بجای آمیزش ، گمیزش بگذارد . خود و خواست و آگاه بود با جان در انسان یک گونه گمیختگی پیدا میکنند (میان روح و جسم ، میان عقل و سواثق ، میان آگاهبود و نا آگاهبود) . حکومت و حاکم و رهبر و شاه با مردم یک گونه گمیختگی پیدا میکنند .

معرفت در این جا یافتن پا سخ به پرسش چه هست (چیست) میا شد . بنا بر این تناقض مسائل زندگی (پرسش های اجتماعی) در پیرامون و در مرکز ، نیاز به " پا سخ " دارند در حالی که " چیستای زندگی " ، چنین نیازی نداشت . همه پا سخ ها به مسائل اجتماعی و سیاسی و حقوقی و اقتصادی

و تربیتی، درگوه‌رشان با زندگی، تناقض دارند و انسان در بر خور دپاسخ‌ها این "ابها مود و گونگی هرپا سخی" را فرا موش می‌سازد. هرپا سخی میتواند هم پادروو هم پادده باشد. هرپا سخی، پیش فرض تبدیل انسان از جان به انسان خواستی است. انسان با خود و با واقعیات و با انسان‌ها و با جامعه نباید به عنوان جان بیا می‌زد بلکه باید در "روابط خواستی - علی" با آنها قرار بگیرد. میان خود و جان، میان خود و "جامعه و کار و واقعیات و انسان‌ها" قرارداد خواستی = پیمان، اساس قرار می‌گیرد. همه چیز با ید بر پیمان فسخ نا پذیر انسان استوار بمانند (خواست، استحاله به علت همه چیز بیا بد). همه انسان‌ها با ید بر پیمان فسخ نا پذیر حکومت و حاکم یا الله و اهورا مزدا استوار بمانند و این "سخن" است. پیمان انسان با جهان، سوگند خوردن، سوگند آورا است.

انسان در جهان، انسان در جامعه، سوگوار است. اساسا "سخن"، جریان درد آره شدن خواست از جان و از واقعیات و از انسان‌ها و از جهان، و تلاش نو میدانه برای ایجاد بستگی قراردادی و خواستی میان خواست و جان، میان خود و واقعیات، میان خود و انسان‌ها، میان خود و جهان است که با سختی میتوان این بستگی را نگه داشت. در سخن همیشه سوگ از هم پاره شدن خود با واقعیات، خود با دیگران، خود با زندگی و تلخی تلاش برای دوام انطباق دادن آنها به هم هست.

از این رو "سخن" با "گفتن" فرق دارد. گفتن، شکستن و گشودن زندگی و جان است.

انسانی که می‌گوید، جان را می‌گشاید و جان در اومی شکفت. گفتن، کفیدن و دمیدن جان است. گفتگو (گفت - و - گو) پیوند جانی دو انسان با هم است. سخن و پاسخ با خود و خواست و پارگی انسان از زندگی و انسان‌ها و واقعیات و جهان کار دارد و تزلزل انطباق میان خود با جان، میان خود و انسان‌ها، میان خود و واقعیات و اتفاقات را نمیتوان از آن زدود. از سخن، در دیریدگی از جان و واقعیات و در دوشواری ایجاد هم‌آهنگی را می‌آید. آن دو، نمیتوان نفی یا انکار کرد.

این است که در پیرامون، در جهان جان، گفتگو است و در جهان خواست و خود و الله، در جهان نایده و حقیقت و ایده آل، سخن و پاسخ است. در حکومت و در قدرت، سخن و پاسخ است. سخن و پاسخ در مرکز، متناظر با گفت و گو در

پیرامون است. سخن هم میخواد گفتن باشد. گفتن، اصل است. سخن هم میخواد گفت" باشد. سخن را هم" می گویند، سخن را هم میخواد هندمانند گفتن سازند. میخواد هندسخن هم، ویژگی های گوهری گفتن (آنچه را مونه میخوانند) را داشته باشد. گفتار، همیشه نیک است و گفتار است که میتواند نیک باشد (و هو = به) مونه (ویژگی گوهری هر چیزی) همان مینو و مانا است، همان منش است. گفتن، مینوئی است، گشایش و پیدایش منش انسان، مینوی انسان است. و نا مونه (آنچه ما آنرا "نمونه" می گوئیم) آنچیز است که ویژگی گوهری آن چیز را ندارد، ولی شبیه و همانند است. یک چیز تکراری، نمونه است چون ویژگی گوهری، مینوی هر چیزی، مونه هر چیزی، پیدایش و زایش همان چیز است. چیزی که نمونه چیزهای دیگر است، درست فاقد ویژگی گوهری اش هست، نا تما مونا قص و بکا رنیا مدنی وزشت است.

"نمونه"، با ژگونه "مونه" و مینویش هست. مونه اش، در او پیدایش نمی یابد. مونه اش را در او نمی توان دید و این نا تما می و نقص است. گفت، شکوفائی و گشودگی مونه و مینوست. سخن، نا مونه است. با مینوهای جان، هم آهنگ نیست، انطباق ندارد، نا تمام و نا قص وزشت است، با ژگونه و پوششیده مونه اش هست. سخن است که میتواند شبیه و همانند و مکرر باشد، چون بریده از مونه، از مینو، بریده از زندگی و جان به طور مستقل و جدا برای خود میتواند باشد. سخن، میتواند بخودی خودش، هستی داشته باشد و درست آنچه برای جان نقص و نا تمام بود، برای خواست، در سخن، کمال و تما میت و زیبائی میشود. همان " نا مونه"، نمونه میشود. سرمشق تقلید میگردد. همه از آن پیروی می کنند، همه مشا به و همانند آنرا میگویند و این تکرار را فخر و امتیاز میدانند. سخن یک نفر، به این معنا، نمونه میشود. شبیه آن سخن میگویند و عمل میکنند. همانند آن سخن، می اندیشند. و درست برعکس تجربه گفتن، که اصلتش را از جان خود هر کسی می گیرد، و تا پیدایش و گشایش و زایش جان (یعنی - پیدایش مونه خود) نباشد، نا مونه است، در سخن، انطباق یافتن با سخن دیگری، و نمونه شدن سخن دیگری ممکن میگردد. خواست در آنچه برای جان، نا مونه است، برای او نمونه است. در آنچه برای دیگری ناقص است برای او کمال است. در آنچه برای دیگری زشت است برای او زیباست. ولی با همه این تناقض میان سخن و گفتار، تجربه نخستین اصلت در گفتار فراموش نمی شود و انسان میخواد هنوز سخن را " بگوید". بدین سان خود،

خواست، عقل، مرجع قدرت^۱ اهل سخن و پاسخ است. و جان و جستن و وهومینو و سرچشمه نیرو، اهل گفتن. و پا دروی و پا ددهی میان گفتار و سخن، به وجود می آید. در سخن، در سوگند خوردن، در پیمان بستن، "چیزی از خود خواسته میشود"، "چیزی از دیگری خواسته میشود". در سخن، "خواسته‌ای"، از خود خواسته میشود یا "خواسته‌ای" از دیگری خواسته میشود.

"و این خواسته جدا شده از جریان خواستن" و این "اندیشه" رها شده از جریان اندیشیدن "را به عنوان "علت" درمی یابد.

انسان خواست خود را به عنوان علت (کار) درمی یابد. در سخن، در پیمان، در سوگند، عینیت خواست و علت، عینیت ایده و علت با ید و واقعیت پیدا کند. انسان "آنچه میخواهد"، "میکند". (کردن = کار کردن = علت شدن، در زبان فارسی باستان کار، همان علت است).

کردن و علت شدن، در "تغییر دادن"، چهره به خود می گیرد. آن چیزی علت است که تغییر می دهد. پس خواستی که تغییر میدهد، علت است. "تغییر دادن" از دیده ما "دیگرگونه کردن و دیگرگونه شدن" است. در حالی که در تفکرات نخستین، تغییر دادن و تغییر یافتن، "گشتن و گردیدن و چرخیدن" است. در پیرامون گردیدن، تغییر دادن است. "گشتن چیزی"، تغییر یافتن آن چیز است. از این روجم در شاهنامه میگوید "چنان گشت گیتی که من خواستم" خواستن، می گرداند. یعنی خواست، علت میشود. معمولاً "خواست، به پیرامون نمی رسد، نمی رود. پیرامون، حرکت و جنبش، جستن است. در پیرامون، تغییر یافتن خواستی نیست. "خواست کاهوس" در زابلستان، نزد رستم، در رستم "نفوذ علی" ندارد. ولی خواست میخواهد در پیرامونش، شکل علت پیدا کند. حاکم و حکومت و رهبر در مرکز میخواهد که خواستش در پیرامون، علت باشد. "خود"، میخواهد که خواستش در زندگانی اش، در واقعیات اطرافش، علت باشد.

خواستن، باید بگرداند. گشتن و گرداندن و دخالت در گردش چیزی، تغییر دادن به آن چیز، علت شدن است. از این رونیز "جم و کاهوس به آسمان پرواز میکنند" پرواز به چرخ (آسمان = آس + مان، آس = چرخ، آسیاب) پرواز به "آنچه می گردد" است. اساساً "کلمه پرواز، معنایش "پریدن در گرداگرد" است. پرواز، پریدن در پیرامون میباشد. پرواز به آسمان، حاکمیت برگشتن چرخ یا دخالت در آسمان، در گردش است. خواستن، فلک یا آسمان یا چرخ

را می گردانند. خواستن، جهان را تغییر میدهد. چنین "خواست بی اندازه ای" داشتن، برای کاوس، گناه بود، همه آنرا گناه میدانستند. خواستن بیش از اندازه هم در مورد جمشید و هم در مورد کاوس، مرحله آخر خواست، "پرواز به آسمان" است. خواستشان، میخواست جهان را تغییر بدهد، بگردانند و در گردش جهان، دخالت کند. در این جا است که خواست با جستن (با جان و زندگی) تناقض پیدا میکند و در زندگی پا دروی ایجا میشود.

در "جستن"، "جُسته" هیچگاه از "جریان جستن" آره نمیشود. چنانکه در هفت خوان، در آخرین خوان، همه به "چشم جوینده" میرسند، به چشمه جویندگی، چشمه جان میرسند "نه به" یک جُسته ای که از جستن جدا شده باشد. جُسته شان، جُستن است.

ولی در خواستن، یک خواسته (= هدف، غایت، کمال، ایده آل، خیر، منفعت) از خواستن بریده میشود. آنکه میخواهد، با "یک خواسته بی نهایت" از "جریان مداوم خواستنش" آزه می شود. هدف، غایت، ایده آل، منفعت، خیر، دیگر جریان خواستن نیستند، بلکه خواسته ای هستند که مستقل و جدا و بریده یا آره شده از خواستن او شده اند.

"آن خواسته مستقل و آره شده" با "جنبش خواستن"، دو پا دمیشوند که با هم تمایل شدید به پا دروی (تناقض) دارند. به همین شکل نیز "یک اندیشه مستقل و جدا شده" یک ایده، یک مفهوم نسبت به اندیشیدن در جنبش یک پا دمیشود که حالت پا دروی با آن پیدا میکند. خواستن، هنگامی جنبش دارد که زنده است و در جان، پا د دهی با جستن دارد. ولی خواستن وقتی "یک خواسته مستقل و جدا شده بی نهایت" پدید آورد، آن خواسته مستقل و بی نهایت (هدف، ایده آل، کمال، خیر، منفعت) با جان و زندگی پا دروی پیدا میکند. آن هدف و ایده آل و خیر و منفعت با زندگی (با مردم) دیگر نیروی آمیزی و پیوندی ندارد و میتواند به آسانی حالت تناقض با هم پیدا کنند. همان سان یک ایده با اندیشیدن (یک فکر با تفکر، یک ایدئولوژی و فلسفه با تفکر) به سهولت با هم پا درو (متناقض) میشوند.

رابطه آنها با همدیگر از این پس، این میباشد که کدام یک، افزا ر دیگری بشود. آن هدف و ایده آل و خیر و منفعت، افزا ر زندگی و جان بشود یا جان و زندگی، افزا ر آن هدف و ایده آل و منفعت و خیر بشود. آن ایده و اندیشه افزا ر تفکر گردد یا تفکر، افزا ر آن ایده و اندیشه گردد. وسیله و هدف با هم حالت

تناقض دارند. با هم پادروند.

از آنجا که همیشه یک هدف و ایده آل و کمال ثابت و مستقل و منفعت، در یک سازمان متشکل میشود (یک خواسته انتزاعی و مستقل - هدف و ایده آل و کمال و منفعت - جمع آورنده و خالق سازمان میشود، چه این سازمان، سازمان دینی باشد چه سازمان حکومتی یا حزبی باشد، چه سازمان اقتصادی چه سازمان نظامی باشد). مسئله در آغاز که هنوز یک خواسته از جریان خواستن جدا نشده است از هدف و ایده آل و خیر و منفعت مشخص که "موجد تشکیلات میشود، تفاوت دارد. در همه جنبش های اجتماعی و سیاسی و دینی و فکری، خواسته ها هنوز از خواستن بریده نشده اند، ایده ها هنوز از اندیشیدن بریده نشده اند. هنوز این خواستن مردم است که در "خواسته ها" می خواهد، هنوز این تفکر مردم است که در "اندیشه ها و ایده ها" می اندیشد. هر خواسته ای و اندیشه ای هنوز در بسترو جریان زنده خواستن و اندیشیدن است. ولی با مستقل و ثابت و جدا شدن یک خواسته (یک هدف و خیر و ایده آل و منفعت) و یا یک ایده، رابطه مردم با آن هدف و خیر و منفعت و ایده آل یا با آن فکر و دین و ایدئولوژی و فلسفه دچار تناقض میشود. مردم (خواهندگان و اندیشندگان) به سهولت آلت آن هدف و خیر و منفعت و ایده آل میشوند. مردم به سهولت آلت و وسیله آن فکر و دین و ایدئولوژی و فلسفه میگردند. با استحاله هدف و ایده آل و خیر و منفعت به سازمان حکومتی یا سازمان حزبی یا سازمان دینی یا سازمان اقتصادی یا سازمان نظامی، تناقض اولیه میان ایده آل و زندگی، میان منفعت و مردم، میان هدف و مردم چشمگیر میشود. همینطور با استحاله ایده و فلسفه و دین و ایدئولوژی در ایدئولوژی به سازمان، تناقض میان ایده و فلسفه و دین و ایدئولوژی در تجسم سازمانی اش، با مردم با زندگی، با واقعیات چشمگیر و محسوس میشود. جنبش های دینی و ایدئولوژیکی و فلسفی، در آغاز جنبش های فکری و روانی (تفکر و خواستن) به سوی بیان و عبارت بندی خواسته های انسان میباشد. "میگویند" که این خواسته ها را (هدفها، ایده آل ها، خیرها، منفعت ها) به عبارت و شکل آورند. در مرحله ای که هنوز این خواسته ها و ایده ها، شکل نهائی و قاطع و کامل "انتزاعی خود را پیدا نکرده اند. یعنی هنوز" یک دین با اصول و فروع کامل" مشخص و مکتبی نشده اند"، هنوز یک ایدئولوژی با اصول و فروع ثابت و معین و تغییرناپذیر نشده اند"، این دین و ایدئولوژی

وفلسفه هنوز تابع و آلت " خواسته های کا ملا " معین و مجزا " یا تابع و آلت " ایده های کا ملا " معین و مجزا و مستقل نشده اند، هنوز این خواسته ها و ایده ها، پاددهی (آمیزندگی) با زندگی و واقعیات (با خود جریان خواستن و اندیشیدن) و مردم دارند و هنوز تناقضنا به آسانی محسوس نیست. طرفداران و پیروان و علاقمندان این جنبش ها هنوز نمی توانند تناقضی که در کمون این جنبش هست، درک کنند. هنوز احساس شدید آزادی خود را میکنند چون هنوز خواسته ها و اندیشه های دین وایدئولوژی و فلسفه در جریان خواستن و اندیشیدن آنها قرار دارند به عکس.

ولی با ایجاد سازمان و تجسم " خواسته های مستقل و مشخص و مجزا و ایده های مستقل و مشخص و مجزا " در سازمان، از این پس، خواسته ها یعنی هدفها و ایده ها و منفعت ها و خیرها و ایده آل ها (دین وایدئولوژی و فلسفه دگما تیک شده، سنگ شده) هستند که جریان خواستن و اندیشیدن مردم را وسیله و تابع و محکوم خود میسازند. انسان از این به بعد " نمی خواهد "، بلکه فقط " آنچه را مرتباً " می خواهد که یکبار خواسته است، فقط " تکرار خواستن " را در محتویات " یک خواسته " می کند. و با تجسم همین خواسته یا ایده آل یا هدف در یک سازمان حکومتی یا حزبی یا دینی یا نظامی، میان دین (جنبش زنده دینی) و سازمان دینی، یا جنبش زنده دینی و سازمان حکومتی یا جنبش زنده ایدئولوژی و سازمان حزبی یا نظامی یا حکومتی، این پادروی (تناقض) نمودار میشود.

" جریان زنده خواستن و اندیشیدن " که همراه با نوپا دیست آمیزنده در جان، پادروبا " خواسته ای میشود که مستقل و انتزاعی شده و در یک سازمان قدرتی، تشکل و تجسم یافته است ".

دین وایدئولوژی و فلسفه که در آغاز تراوش زنده این خواستن ها بوده است در شکل " خواسته های مستقل و ثابت شده " یا آنکه وسیله حکومت و دستگاه نظامی و اقتصادی و یا سازمان دینی (سازمانهای آخوندی و روحانی از هر گونه اش) میشود یا آنکه به عکس، حکومت و ارتش و اقتصاد و وسیله دین وایدئولوژی و فلسفه میشود. " هدف " و " وسیله " همیشه بیان تناقض (پادروی) است. حکومتی و سازمانی و ارتشی و اقتصادی که " وسیله " یک ایدئولوژی و دین و فلسفه شد، متناقض با آن میشود و هر دو برعکس. آمیزش موقعی ممکن است که دو پاد، هم ارزش، هم جان، هم گوهر، هم آفرین باشند.

حکومتی که دین را به عنوان وسیله به کار میبرد، قداست را از آن سلب میکند و دینی که حکومت را به عنوان وسیله به کار میبرد، جان (زندگی) و قداست را از آن سلب میکند.

انتخابات و جریان انتخاب کردن یک مجلس شورای، بیان "یک خواسته" است. و تا این خواسته، در بستر مداوم خواستن ملت و جستن ملت قرار بگیرد، خواسته ایست که متناقض با جریان خواستن و زندگانی ملت میشود. حل مسئله اساسی حکومت و یا هرگونه سازمان سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و دینی همین نفی پادروی (تناقض) میان یک خواسته از "جریان پویای خواستن" است. حتی در دموکراسی "دولت انتخاب شده در یک انتخاب از طرف اکثریت مردم" با "جریان پویای خواستن مردم" عینیت نمی یابد. از این گذشته کلمه "عینیت" که بیان تساوی با شنبه کلی غلط است.

وقتی پاددهی زنده میان مردم و دولت انتخاب شده ایجا دگرد و وقتی جریان زنده خواستن مردم، تنها تقلیل به تکرار تائید "خواسته های ثابت و مستقل" نگردد، دموکراسی هست. ولی حکومت و مردم همیشه پادبا هستند. "بی نهایت ختن یک خواسته در مستقل شدنش، در انتزاعی شدنش برای نا بود ساختن جریان زنده خواستن که در زندگی جا دارد، تناقض است. "وسیله"، همیشه چیز است که جان و زندگی و بالاخره قداست از آن گرفته شده است. هر چیزی که وسیله شد، جان و قداست جان از آن گرفته میشود، و "یک خواسته مستقل و جدا شده" که منجمد و غیر متحرک میشود، در خود عقیم و نازا هست. "خود" در خواستن و اندیشیدن، می خواهد علت زندگی و واقعیات و جهان باشد. "خود"، می خواهد با خواست و اندیشه اش، جهان و محیط و جامعه را معین سازد. همینطور "حکومت و حاکم"، در خواستن و اندیشیدن، می خواهند "علت" در جامعه و روابطش باشند. حکومت و حاکم (شاه و امام و رهبر و دیکتاتور) میخواهند با خواستن و اندیشیدن، جامعه را معین سازند.

خواستن و اندیشیدن در آغاز (در پاددهی با جستن - با و هومینو) فقط نقش متمم و انگیزنده و یا رورسازنده داشتند. آنها در هوای علت شدن، نبودند و نمی خواستند چیزی را معین سازند، انسان دیگریا جامعه یا طبیعت را معین سازند. تا شیر آنها در پیرامونشان، در دیگران، "نشا ختن"، که همان نشان دادن باشد، بود. خواست و اندیشه خود را چون تخم یا شاخ در دیگری "می نشا ختنند". کلمه "نشا ختن" در پهلوی به معنای "معین کردن"،

به‌کار برده شده است. در حالی که نشاختن، تعیین شدگی به معنای علی و خواست علی نیست. "خودنشاختن"، تعیین کردن علی خود با خواست (ارده) خود یا با "هدف و ایده آل خود" نیست که این اراده و هدف و ایده آل نسبت به خود، نقش علت را بازی کند بلکه "خودنشاختن"، در خود، تخم خواسته و هدف و ایده آل خود را برای باروری پاشیدن و نشان دادن است، ولی زاینده‌گی جستن جانی است که با یدازاین تخم بارور شود و انسان با اراده خود، علت معین سازنده خود هم نمی‌شود و جان خود را هم با خواسته‌ها و ایده‌ها و ایده آل‌ها پیشرو منفعت‌ها پیش نمی‌آزارد.

برای آنکه خواستن و اندیشیدن، به نقش "علت شدن" نزدیک شود، باید خواستن به شکل خواسته‌های مستقل و ثابت "درآید. همین‌طور اندیشیدن باید به شکل "اندیشه‌های مستقل و مجزا و ثابت" "درآید. انسان در "یک خواسته، در یک ایده آل، در یک هدف و کمال، در یک منفعت" می‌تواند خواستش را علت کند یا شکلی به آن بدهد که بیشتر می‌تواند معین سازنده و علی بشود. انسان در یک ایده، در یک سیستم فلسفی، در یک ایدئولوژی، در یک دین یا یک مذهب می‌تواند اندیشیدن و خواستش را استحاله به "علت" بدهد. اندیشیدن من هنگامی در خواننده یا شنونده، شکل علت پیدا می‌کند (یا به این شکل نزدیک می‌شود) که یک فلسفه مشخص و معین، یک ایدئولوژی سربسته، یک دین سربسته و مختوم بشود، وگرنه اندیشیدن زنده دینی یا اندیشیدن پویای فلسفی یا اندیشیدن مذاب سیاسی، یا اندیشیدن جنبای حقوقی به خودی خودشان علت و معین سازنده نیستند و نمی‌توانند علت و معین سازنده باشند و هنوز جا معین نمی‌سازند. سقراط در تفکرات فلسفی و اخلاقی اش نمی‌توانست جا معین یا انسان‌های دیگر را معین سازد، چون فلسفی می‌اندیشید ولی "سیستم فلسفی مشخص و تمام شده و مختوم" نداشت. شیوه اندیشیدن متحرکی داشت ولی "یک سیستم فکری سربسته" نداشت. در همه گفتگوها پیش در باره عدالت و سایر فضیلت‌ها هیچ‌گاه به نتیجه نمی‌رسد و فقط نشان می‌دهد که همه "تعریف‌ها" غلط است. همین‌طور یک متفکر حقیقی دینی، به خودی خود در تفکرات دینی اش، علی و معین سازنده نیست. فقط در "یک دین خاص" "در دینی که ختم دین است" در یک مذهب خاص و مکتبی شده است که معتقد به آن دین و مذهب، خواهند آن می‌شود که در جا معین (در برابر انسان‌های دیگر) نقش علت، نقش معین سازندگی

داشته باشد. تفکرزنده و پویای فلسفی، به فکر قدرت و حاکمیت نیست، ولی "یک فلسفه" به سوی "بازی کردن نقش حاکمیت" میل میکند. تفکرزنده و پویای دینی به فکر قدرت و حاکمیت نیست، ولی "یک دین یا یک مذهب که سیستم سر بسته شده اند، خواست ها و اندیشه ها شان را برای همیشه مشخص و معین شده است - ختم شده اند و به مرحله خاتمت رسیده اند" میل به داشتن "نقش علت و حاکمیت" می کنند. بنا بر این اندیشیدن و خواستن با "یک اندیشه مجزا و مستقل" ایجا نکردن، با "یک خواست مجزا و مستقل" ایجاد کردن، مسئله قدرت خواهی و حاکمیت خواهی را در تفکر و آزادی طرح می کنند. انسان آزاد (کسیکه جریان خواستش تابع "خواسته هایش" نیست) و اندیشنده (کسیکه جریان اندیشیدنش تابع "اندیشه هایش" نیست) با تبلور یک خواست در او و با تبلور یک اندیشه در او، خواهند قدرت و حاکمیت خود به وسیله "آن خواسته و آن اندیشه" میشود. میخواهد که خواستش در آن خواسته و اندیشیدنش در آن اندیشه، عین علت باشد.

ولی اندیشیدن، در یک اندیشه خاص شدن، به علت بودن نزدیک میشود. میخواهد که خواستش در آن خواسته و اندیشیدنش در آن اندیشه، عین علت باشد.

ولی اندیشیدن، در یک اندیشه خاص شدن، به علت بودن نزدیک میشود و همچنین خواستن، در یک خواست معین شدن (در ابرو حکم شدن، در هدف و ایده آل و کمال و خیر و منفعت شدن) تقارب به علت پیدا میکند، و در همین "خواسته علت شده" و "اندیشه علت شده"، تناقض میان اندیشیدن و خواستن با "اندیشه و خواسته" پیدا می یابد. و از آنجا که یک ایده مستقل و جدا (یک ایدئولوژی، یک دین، یک سیستم فلسفی) و یک خواسته مستقل و جدا (هدف و ایده آل و منفعت و کمال و خیر) تحقق نقش علت در خودند، معمولاً "به سهولت" جریان اندیشیدن و جریان خواستن یعنی جریان تفکر و آزادی را وسیله و تابع خود می سازند. از این پس، اندیشیدن و خواستن، از یک ایده و از یک خواسته به کناره رانده میشوند و محکوم ساخته میشوند. یک ایده (یک ایدئولوژی و دین و فلسفه) اندیشیدن را تحت الشعاع خود قرار میدهد و تابع و کنیز و اسیر خود می سازد. یک خواسته (یک هدف و ایده آل و خیر و منفعت)، خواستن را تحت الشعاع خود قرار میدهد و تابع و کنیز و اسیر خود می سازد.

انسان در "علت شدن یک خواسته و اندیشه اش"، لذت بی نهایت زیبا دارد احساس قدرت یا فتن خودمی بردولذت از این قدرت بی نهایت خودسبب میشود که از اندیشیدن و خواستن صرف نظر کند. انسان میخواهد در یک خواسته اش (هدفش، امرش، ایده آلش، منفعتش) یا در یک ایده اش (دردینش در ایدئولوژی، در فلسفه اش) علت باشد، و همه را معین سازد، و ایستگاه می ممکن میشود که جان و خودزائی را از همه سلب کند و همه، وسیله بشوند. چیزی وسیله میشود که جان خود را از او گرفته میشود یا به عنوان جان، تلقی نمیشود.

ولی این تساوی خواست با علت (خواست = علت) در واقعیات و زندگی، دچار مشکلات میشود. آنچه را می خواهد و می اندیشد، به عنوان معین سازنده، همه چیز ساختن، ناگهان به شکست برمی خورد. ایده و ایده آلش باید علت باشد ولی نمی تواند طبق انتظار او علت بشوند.

۱- برای آنکه ایده اش علت باشد، باید همه چیز را بداند، ولی همه چیز را نمی تواند بداند، خود را نمی تواند بداند، دیگری را نمی تواند بداند. خود را نمی تواند بدون این دانش، معین سازد. پس سرنوشت خودش (خود معین سازی) بدون چنین معرفتی از خودش و از جهانش، درست توانائی اندیشه اش نیست.

۲- موقعی ایده اش، علت است که هیچ تصادفی و حادثه ای نباشد، هیچ استثنائی نباشد. همه در ایده اش (در ایدئولوژی اش، دردینش، در سیستم فلسفی اش) به هم بپیوندند، هم خوانی با ایده اش داشته باشند، ولی او هر آنی با تصادفات روبرو میشود. با موارد استثنائی روبرو میشود. او مقوله "ناگهانی" و "غیرمنتظره" و "غیرقابل فهم" = سر و خیره شدگی را نمی تواند حذف کند.

۳- اگر ایده آل و هدف و خیر و کمال او علت است، پس در اعمالش باید احساس پیروزی و موفقیت مداوم داشته باشد ولی او در هر عملش احساس نارسائی میکند. او احساس تقصیر و گناه را نمی تواند از خود بزداید.

۴- ایده "زیستن"، "بودن" است. از این رونیز ایده آل و هدف زیستن، خواستن "عمر جاوید میشود. و اگر این ایده آل، علت باشد، پس باید جاوید باشد، وجودی ابدی باشد، ولی برضد این خواسته علی، نزدیکی و حضور مرگ را در پیش خود می بیند.

۵- ایده آل او این است که همه جهان به او عشق بورزند و او را دوست داشته باشند. خواست علی که خود را از همه آره کرده است، سبب رسیدن به این ایده آل میشود. انسانی که در خواست بی نهایتش خود را در فردیتش (و در تلاش برای علی شدن در قدرتش) از همه آره کرده است، به این ایده آل می رسد که او عشق مطلق لازم دارد. او این را وظیفه و تکلیف همه میکند که همه با ید به او عشق بورزند. اگر او خودش سرچشمه مهر بود و قدرت جان را می پذیرفت به دیگران و جهان چنین تکلیفی نمی کرد. کسیکه همه را دوست میدارد، نیاز به آغاز عشق و رزی در دیگران به خود ندارد، دوستی خود را برای دیگران تکلیف نمی سازد.

"ایده عشق"، ایده انسانی است که با خواست علی اش از جهان آره شده است. ولی این ایده، همیشه به شکست برخورد می کند و همه را در پیکار بر ضد خود می یابد.

ایده ای و خواسته ای که در همه این موارد، به هوای علت شدن است، درک میکند که معین سازنده و علت نیست و این "خواست علت شدن"، سبب میشود که از دیگران نه تنها منتظر معلول شدن است بلکه تکلیف وجودی و اخلاقی آنها را معلول شدن میداند. همه "باید" محکوم و معلول و مقهور و بی تسلیم و بی عاشق او باشند. و این معلول نبودن همه چیز، سبب میشود که او "در هر چیزی، خواستی می بیند که برضاد و رفتار میکند" و از این رو خشمگین میشود. پیدایش "خواست علی" و پیدایش "خشم" متلازم با همدیگرند. پیهودرتسورات همیشه در جوش و خروش خشم است. خشم، هم دارای مؤلفه "یأس از علت" شدن "است و هم دارای مؤلفه" احساس حقانیت به علت بودن خواسته و اندیشه "است و هم دارای مؤلفه" حق تحمیل خواست (هدف و ایده آل و خیر و کمال و منفعت) و تحمیل ایده (تحمیل دین و فلسفه و ایدئولوژی) خود می باشد.

کاملاً وس از تاءخیر کردن رستم پس از ابلاغ امر به وسیله فرستاده اش (خواستش) خشمگین میشود. او احساس حقانیت به علت بودن خواسته اش میکند و او از این شکست در علت نشدن خواستش (که با ید رفتار رستم را معین سازد) رنج می برد. ولی برای رستم "فرمان"، ماهیت پیرامونی دارد نه ماهیت مرکزی و خواست عملی، فرمان کاملاً وس، معین سازنده او نیست. خواست، نزد آرامتی، فقط در خود انگیزی و خودزائی است که پذیرفته میشود.